

פרשת פנחס

PARASHAT PINEJÁS

¹⁰El Eterno habló a Moshé, para decir: ¹¹"Pinejás hijo de Elazar, hijo de Aharón el Kohén ha vuelto atrás Mi cólera de sobre los Hijos de Israel al vengar Mi celo en medio de ellos, y no

וַיִּדְבֹר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר:
יֵא פִינְחָס בֶּן־אֶלְעָזָר בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן
הָשִׁיב אֶת־חַמְתִּי מֵעַל בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל
בְּקִנְאוֹ אֶת־קִנְאָתִי בְּתוֹכָם וְלֹא־

ONKELÓS

וּמְלִיל יֵי עִם מֹשֶׁה לְמִימָר: יֵא פִינְחָס בֶּר אֶלְעָזָר בֶּר אַהֲרֹן כְּהֵנָּא
אַתִּיב יֵת חִמְתִּי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּדִקְנֵי יֵת קִנְאָתִי בִּינְיָהוֹן וְלֹא

RASHÍ

(יא) פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן. לְפִי שְׁהִיו הַשְּׂבָטִים מְבֹזִים אוֹתוֹ: הִרְאִיתָם בֶּן פּוּטִי זֶה, שֶׁפֶטֶס אָבִי אִמּוֹ עָגְלִים לַעֲבוּדָה זָרָה, וְהָרָג נָשִׂיא
שָׁבַט מִיִּשְׂרָאֵל? לְפִיכָךְ, בָּא הַכְּתוּב וַיַּחֲסוּ אַחֵר אַהֲרֹן: בְּקִנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי. בְּנִקְמוֹ אֶת נִקְמָתִי, בְּקִצְפוֹ אֶת הַקֶּצֶף שֶׁהָיָה לִי לְקִצּוֹף. כָּל לְשׁוֹן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

11. PINEJÁS HIJO DE ELAZAR, HIJO DE AHARÓN EL KOHÉN. Debido a que las tribus de Israel lo menospreciaron hablando de él despreciativamente: “Han visto a este hijo de Putí,¹ el padre de cuya madre cebaba becerros para la idolatría, y él se atrevió a matar a un príncipe de Israel?”² Es por esto que la Escritura viene ahora y asocia su estirpe a la de Aharón.^{3,4}

AL VENGAR MI CELO.⁵ Esta frase significa: al ejecutar Mi venganza, es decir, al enfurecerse él con la furia con la que Yo [Dios] debía enfurecerme.⁶ Cualquier expresión

1. Putí [פּוּטִי] es una variante del nombre Putiel [פּוּטִיֶּאֵל]. En *Shemot* 6:25, la Torá dice que “Elazar, hijo de Aharón, tomó esposa para sí [a una] de las hijas de Putiel, y ella dio a luz a Pinejás.” Ahí mismo, s.v. מְבֹזִים פּוּטִיֶּאֵל, Rashí explicó que el nombre Putiel [פּוּטִיֶּאֵל] es aplicable a dos ancestros de la esposa de Elazar, madre de Pinejás: por un lado, a Yosef, quien era llamado “Putiel” porque se sobrepuso [פָּסַח] a su Inclinación de Mal [yétzer hará] y no tuvo relaciones sexuales con la esposa de Potifar; por otro lado, a Yitró, suegro de Moshé, quien también era llamado “Putiel” porque *cebaba* [פָּסַח] becerros para la idolatría. Y en ese mismo libro, v. 18:1, s.v. יִתְרוֹ, Rashí explicó que Putiel era uno de los siete nombres de Yitró.

2. A Zimrí, líder de la tribu de Shimón, como la Torá narró en la parashá anterior, v. 25:8.

3. *Sanhedrin* 82b. La ascendencia de Pinejás era ambigua. Por su lado paterno descendía de Aharón, padre de su padre Elazar; pero por su lado materno descendía de Yitró (Putiel), una de cuyas hijas se casó con Elazar. Las tribus de Israel lo despreciaban por ser descendiente de un hombre que, antes de convertirse al judaísmo, se había dedicado a la

idolatría. El Maharal de Praga (*Gur Aryé*) agrega que Rashí precisa que “las tribus [de Israel] lo menospreciaron” porque según las leyes de la Torá la estirpe de una persona se cuenta según la tribu a la que pertenezca.

4. La Torá repite aquí cuál era la ascendencia de Pinejás, siendo que en la parashá precedente, en el v. 25:7, la Torá dice que Pinejás era “hijo de Elazar, hijo de Aharón el Kohén”, idéntica frase a la utilizada aquí. Como sería redundante repetir la información acerca de sus ancestros, aquí Rashí explica que en este lugar la Torá reiteró que Pinejás era “hijo de Elazar, hijo de Aharón el Kohén” justamente para enfatizar que el pasado de su abuelo Yitró era irrelevante frente a la justeza de su acto de matar a Zimrí (*Séfer haZikarón*).

5. Literalmente, “al celar Mi celo”.

6. En hebreo, קִנְאָה, “celo”, es un vocablo que se refiere a un sentimiento. Por ello, en sentido estricto la frase אֶת קִנְאָתִי אֶת קִנְאוֹ, “al celar Mi celo” sólo parece decir que Pinejás experimentó el sentimiento de celo de Dios por Su honor. Sin embargo, Rashí explica que hay que entender esta frase en el sentido

consumí a los Hijos de Israel en Mi cielo. כְּלִיתִי אֶת-בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל בְּקִנְאָתִי: יב לָבֵן אָמַר הֲנִי נָתַן לוֹ אֶת-בְּרִיתִי שְׁלוֹם: יג וְהִתָּה

ONKELÓS

שְׁעִית יְת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקִנְאָתִי: יב בְּכֵן אָמַר הָא אֲנָא גִזֵּר לָה יְת קִנְיִי שְׁלָם: יג וְהִתָּה

RASHÍ

קִנְאָה הוּא, הַמִּתְחַרָּה לִנְקוּם נִקְמַת בְּאָדָם הַמִּחְזִיק טוֹבָה וְחֲנוּת לְמִי דָּבָר. אִמְפִּרְנַמִּנִּיט בְּלַעִי: (יב) אֶת בְּרִיתִי שְׁעוּשָׁה עֲמוּ טוֹבָה. אִף כָּאֵן פִּרְשׁ שְׁלוֹם. שְׁתָּהָ לֹא לְבְרִית שְׁלוֹם, לֹא הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא שְׁלוֹמוֹתֵינוּ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

relacionada con קִנְאָה siempre significa encenderse de ira para cobrarse la venganza de algo.⁷ En francés antiguo, *emprenment*.⁸

12. **MI ALIANZA DE PAZ.** Es decir, que Mi alianza sea para él una alianza de paz.⁹ Es como un hombre que demuestra gratitud y buena disposición hacia la persona que ha hecho un bien por él. En este caso también, por medio de Su “alianza de paz” el Santo –bendito es– le expresa sus deseos de paz y amistad.¹⁰

de “al ejecutar Mi venganza” porque el único modo en que Pinejás logró apaciguar la ira de Dios contra Israel fue mediante un acto físico de venganza, no mediante un sentimiento de celo. Y agrega que esa venganza fue ejecutada “al enfurecerse él con la furia con la que Dios debía enfurecerse” para precisar que no se debe entender que la expresión קִנְאָה se refiere en general a una venganza, sino sólo que en este caso particular el celo que Pinejás sintió se manifestó en un *acto* de venganza debido al sentimiento de furia que experimentó al ver cómo Zimrí injuriaba públicamente el honor de Dios (*Mizraji*).

7. En el v. 11:29, s.v. הַקִּנְאָה אֶתָּה לִי, Rashí explicó que cualquier expresión derivada de la raíz קנא se aplica a un hombre que dedica fuertemente su corazón a algo, “ya sea para cobrar venganza o para ayudar”. Por consiguiente, קנא en hebreo denota lo mismo que “celo” en español, el cual es definido por el diccionario como “el cuidado y la diligencia en el cumplimiento de un deber”.

8. En español, “celo”, “arrebato”. Sobre este antiguo vocablo francés, ver la nota 364 de la parashat *Behaalotejá*.

9. En la frase בְּרִיתִי שְׁלוֹם, la presencia del sufijo pronominal י es problemática. En hebreo, cuando dos palabras están en estado constructo entre sí con

sentido posesivo (como en este caso, “Mi alianza de paz”), el sufijo pronominal es puesto en la segunda palabra, no en la primera. En este caso, el versículo debió haber dicho בְּרִיתִי שְׁלוֹם y no בְּרִית שְׁלוֹם. Por ello, al utilizar la expresión בְּרִיתִי שְׁלוֹם con el sufijo pronominal י en la primera palabra, se pudo haber entendido que la frase no está en estado constructo, y que significa “Mi alianza, paz” (y no “Mi alianza de paz”). Ahora bien, decir “Mi alianza, paz” parece implicar que la naturaleza de la “alianza” de Dios consiste en la “paz”. Sin embargo, no hallamos en ningún lugar de la Torá que el contenido de la alianza que Él hace con los seres humanos sea la paz. Por ello, Rashí explica que a pesar de la presencia anómala de la י, la expresión בְּרִיתִי שְׁלוֹם sí está en estado constructo y significa que la alianza es “de paz” en el sentido de que tiene como propósito manifestar la שְׁלוֹם, “paz” o “amistad”, de Dios hacia Pinejás. Esto quiere decir que la alianza divina se traduciría para Pinejás en “paz” en el sentido de que Dios quería demostrarle gratitud y benevolencia por su celo (*Séfer haZikaron; Gur Aryé*).

10. Es evidente que en este contexto no hay que entender la שְׁלוֹם, “paz”, en el sentido negativo de ausencia de conflicto, sino en el sentido de estado de armonía, benevolencia y amistad entre dos partes.

él y para su descendencia después de él
alianza de sacerdocio perpetuo, a
cambio de que se encelo por su Dios e
hizo expiación por los Hijos de Israel.”

לו וְלִזְרֻעוֹ אַחֲרָיו בְּרִית כְּהֻנָּה
עוֹלָם תַּחַת אֲשֶׁר קָנָא
לְאַלְהֵיו וַיִּכְפֹּר עַל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:

ONKELÓS

לה ולבנותי בתרועי קום כהנות עלם חלף די קני קדם אלהי וכפר על בני ישראל:

RASHÍ

וְהָיְתָה לוֹ. בְּרִיתִי זֹאת: בְּרִית כְּהֻנָּה עוֹלָם. וְלֹא נִמְשַׁח, לֹא בָּא לְכָלל כְּהֻנָּה עַד כָּאן.
שָׁאֵף עַל פִּי שֶׁכָּבֵר נִתְּנָה כְּהֻנָּה לְזֻרְעוֹ וְכֹן שְׂנִינֵי בְּזָבָחִים: לֹא נִתְּכֶהוּ פִּינְחָס עַד
שֶׁל אַחֲרָיו, לֹא נִתְּנָה אֶלָּא לְאַחֲרָיו וּלְבָנָיו
שֶׁנִּמְשְׁחוּ עִמּוֹ וּלְתוֹלְדוֹתֵיהֶם שִׁילִידוֹ אַחֵר
הַמְשַׁחְתּוֹ. אֲבָל פִּינְחָס, שְׁנוֹלֵד קוֹדֵם לְכֹן
וְקָנָאתִי לְצִיּוֹן (זכריה ח:ב), בְּשִׁבִּיל צִיּוֹן:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. וְהָיְתָה לוֹ / Y SERÁ PARA ÉL. Esta alianza Mía.¹¹

ALIANZA DE SACERDOCIO PERPETUO. Lo que significa que a pesar de que el sacerdocio [kehuná] ya había sido entregado a la descendencia de Aharón, de hecho únicamente había sido entregado específicamente a Aharón y a sus hijos que habían sido ungidos junto con él, así como a la descendencia que sus hijos procrearan después de haber sido ungidos. Pero Pinejás, que había nacido antes de eso y no había sido ungido junto con Aharón, hasta este momento no había sido incluido en el sacerdocio.¹² Y asimismo aprendimos en el tratado talmúdico *Zebajim*: “Pinejás solamente recibió la investidura sacerdotal cuando mató a Zimrí.”¹³

POR SU DIOS. Esta palabra significa: por su Dios.¹⁴ Aquí su significado es similar al de las frases: “¿Acaso celas tú por mí [לִי],”¹⁵ donde significa: {por mí},¹⁶ “me encelé por Tzión [לְצִיּוֹן],”¹⁷ queriendo decir: por Tzión.

11. El verbo והיתה es femenino. Por ello, el sujeto del verbo también debe ser femenino. Rashí indica que el sujeto es la palabra ברית [aquí con sufijo pronominal, בְּרִיתִי, “Mi alianza”], enunciada en el versículo anterior, que también es femenina. Por consiguiente, el sentido de la frase es que esa “alianza de paz” que Dios hacía con Pinejás se convertirá para él y para su descendencia en una alianza de “sacerdocio perpetuo”.

12. En tanto que hijo de Elazar, Pinejás pertenecía a la descendencia de Aharón. Sin embargo, cuando Dios decretó que Aharón y sus descendientes serían kohanim, el decreto se aplicaba únicamente a Aharón y a sus hijos, y a los descendientes que ellos tuvieran a partir de ese momento, pero no a los que ya hubieran nacido. Es por eso que en Shemot 28:1, cuando Dios informa a Moshé de esa decisión, dice: “Y tú acercarás a ti a tu hermano Aharón, y a sus hijos con él, de entre los Hijos de Israel para que sea Kohén para Mí: a Aharón, Nadab y Abihú, Elazar e

Itamar, hijos de Aharón”, y omite a Pinejás y a cualquier otro nieto de Aharón.

13. *Zebajim* 101b. Aquí la Torá explícitamente dice que Pinejás sería kohén “a cambio de que se encelo por su Dios e hizo expiación por los Hijos de Israel”, lo cual indica que la investidura sacerdotal no le correspondía por derecho de nacimiento, sino que fue una recompensa por su hazaña.

14. En la palabra לאלהי, el prefijo ל significa “por” o “en aras de”, y no “a”.

15. *Supra*, v. 11:29.

16. Aunque no aparece en las demás ediciones de Rashí, en la llamada Primera Edición (Reggio di Calabria, Italia, 1475) sí aparece la frase בְּשִׁבִּילִי “por mí” para explicar la palabra לִי, de igual modo que en el ejemplo siguiente explica que לְצִיּוֹן significa בְּשִׁבִּיל צִיּוֹן, “por Tzión”.

17. *Zejaría* 8:2.

¹⁴ Y el nombre del varón israelita muerto que había sido abatido junto con la [mujer] midianit era Zimrí hijo de Salú, líder de una casa paterna de [la tribu] shimóni. ¹⁵ Y el nombre de la mujer midianit abatida era Cozbi hija de Tzur;

יִשְׁם אִישׁ יִשְׂרָאֵל הַמָּכָה אֲשֶׁר הָכָה
אֶת־הַמִּדְיָנִית זִמְרִי בֶן־סָלוּא נָשִׂיא
בֵּית־אָב לְשִׁמְעוֹנִי: טו וְשֵׁם הָאִשָּׁה
הַמָּכָה הַמִּדְיָנִית כּוֹזְבִי בַת־צֹר

ONKELÓS

יִשְׁמוֹם גְּבֵרָא בְּרִי יִשְׂרָאֵל קְטִילָא דִּי אֲתִקְטַל עִם מִדְיָנָתָא וְזִמְרִי בְרִי סָלוּא
רַב בֵּית אָבָא לְבֵית שְׁמַעוֹן: טו וְשֵׁמוֹם אֲתִתָּא קְטִילָתָא מִדְיָנָתָא כּוֹזְבִי בַת צֹר

RASHÍ

(יִי) וְשֵׁם אִישׁ יִשְׂרָאֵל וְגו'. בְּמָקוֹם שֶׁיָּחַס אֶת הַצָּדִיק לְשִׁבְחָהּ, יָחַס אֶת הַרְשָׁע לְגַנְאִי: נָשִׂיא בֵּית אָב לְשִׁמְעוֹנִי. לְאַחַד מִחֲמִשָּׁת בְּתֵי אֲבוֹת שְׁהָיוּ לְשִׁבְט שְׁמַעוֹן. דָּבָר אַחֵר, לְהוֹדִיעַ שֶׁבָּחוּ הַמָּכָה וְגו'. לְהוֹדִיעַ שֶׁנֶּאֱתָן שֶׁל מִדְיָנִים, שֶׁל פִּינְחָס, שָׂאֵף עַל פִּי שְׁנָה הָיָה נָשִׂיא לֹא מָנַע אֶת עֲצָמוֹ מִלְקַנָּא לְחַלּוֹל הַשֵּׁם, לְכַד הוֹדִיעַד הַכְּתוּב מִי הוּא הַמָּכָה: (טו) וְשֵׁם הָאִשָּׁה הַמָּכָה וְגו'. לְהוֹדִיעַד שֶׁנֶּאֱתָן שֶׁל מִדְיָנִים,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

14. 'Y EL NOMBRE DEL VARÓN ISRAELITA, ETC. En un lugar donde la Escritura describe la estirpe del justo¹⁸ para expresar el elogio de él, también describe la estirpe del malvado¹⁹ para oprobio de él.^{20,21}

LÍDER DE UNA CASA PATERNA DE [LA TRIBU] SHIMÓN. Zimrí era líder de una de las cinco casas paternas [clanes] que tenía la tribu de Shimón.²² Otra explicación: la Escritura describe aquí la ascendencia de Zimrí para dar a conocer el elogio de Pinejás, que a pesar de que ese individuo era un líder de Israel, aun así Pinejás no se abstuvo de ejecutar su celo ante la profanación del Nombre de Dios que Zimrí había cometido con su acto. Es por esto que la Escritura te informa quién era el que había sido abatido por Pinejás.²³

15. 'Y EL NOMBRE DE LA MUJER [MIDIANIT] ABATIDA, ETC. Esto es enunciado para informarte el odio que los midianim sentían hacia Israel, pues fueron capaces incluso de

18. En este caso, Pinejás.

19. En este caso, Zimrí.

20. *Tanjumá* 2. El midrash agrega: "De igual modo que se dedica a elogiar a los justos, difundiendo su fama en el mundo, así también se dedica a denigrar a los malvados, difundiendo su mala fama en el mundo. [Por eso] difundió elogiosamente el buen nombre de Pinejás, pero difundió en forma despreciativa el mal nombre de Zimrí. Sobre ellos [la Escritura] declara: 'La mención del justo será para bendición, pero el nombre de los malvados se pudrirá'" (*Mishlé* 6:7).

21. Aunque en general constituye un elogio describir la genealogía de un personaje importante, tratándose de un malvado eso mismo se convierte en motivo de oprobio para él, ya que es mayormente vergonzoso que un individuo importante peque; la

gravedad del pecado es en función de la importancia de la persona (*Gur Aryé; Mizrají*). Además, cuando un individuo peca también desprestigia a su familia (*Baer Heteb*).

22. La tribu de Shimón estaba compuesta por cinco clanes: el de Nemuel, el de Yamín, el de Yajín, el de Zéraj y el de Shaúl. Ver *infra*, v. 26:12.

23. Este versículo, que informa la genealogía de Zimrí, es continuación directa del anterior, que elogia a Pinejás por haber celado a Dios. Hay que entenderlos así: "...a cambio de que se enceló por su Dios e hizo expiación por los Hijos de Israel [a pesar de que] el nombre del varón israelita muerto que había sido abatido junto con la [mujer] midianit era Zimrí hijo de Salú, líder de una casa paterna de los shimonitas" (*Lifshutó shel Rashi*).

ראש אמות בית־אב *él era jefe de nación de una casa paterna*

ONKELÓS

רִישׁ אִמֵּי בֵּית אָבִא

RASHÍ

שֶׁהִפְקִירוּ בֵּת מֶלֶךְ לְזִנּוֹת כְּדִי לְהַחֲטִיא אֶת אֶת־רֹאשׁ אֲמוֹת וְגו'. אֶחָד מִחֻמְשַׁת מַלְכֵי מִדְיָן: אֵת אֹוִי וְאֵת רָקֵם וְאֵת צוּר וְגו' וּלְקַמּוּ לֵאמֹה: וְהוּא הָיָה חָשׁוּב מִכָּלֶם, שְׁנֵאֲמַר: רֹאשׁ אֲמוֹת, וּלְכִי שָׁנָה בְּזִיוֹן בְּעַצְמוֹ לְהַפְקִיר בֵּתוֹ מִנְּאוֹ שְׁלִישִׁי: בֵּית אָב. חֻמְשָׁה בְּתֵי אֲבוֹת הָיָה לְמִדְיָן: עֵיפָה וְאַפְרָ וְחַנּוּךְ וְאַבְדִּידָע וְאַלְדָּעָה (בְּרֵאשִׁית כ"ד), וְזֶה הָיָה מֶלֶךְ לְאֶחָד מֵהֶם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

abandonar a la promiscuidad a la hija de un rey con el único propósito de hacer que el pueblo de Israel pecara.²⁴

‘ראש אמות וגו’ / JEFE DE NACIÓN, ETC. Él era uno de los cinco reyes del pueblo de Midián, como se declara: “Eví, Rékem, Tzur, etc.”²⁵ Y de hecho, él [Tzur] era el más importante de todos, puesto que aquí se declara que era “jefe de nación”. Pero debido a que se comportó con vileza consigo mismo al abandonar al libertinaje a su propia hija, en ese versículo la Torá lo reseñó en el tercer lugar de la lista.²⁶

בֵּית אָב / CASA PATERNA. Midián tenía cinco casas paternas:²⁷ como se declara: “Y los hijos de Midián fueron: Efé, Éfer, Janoj, Abidá y Eldaá.”²⁸ Y Tzur era rey de una de ellas.

24. *Tanjumá* 2. En el v. 25:1, la Torá explícitamente dice que “el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab”, pero no menciona a las hijas de Midián. Ahora bien, en el v. 24:14, s.v. לָכֶּה אֵינְעָדָה, Rashí afirma que la idea de incitar a los israelitas a la promiscuidad sexual procedió de Bilam, consejo que también fue seguido por Midián, no sólo por Moab, ya que en el v. 31:16, Moshé dice respecto a las mujeres de Midián: “He aquí que éstas fueron las que hicieron que los Hijos de Israel, por la palabra de Bilam...” Luego, en el v. 25:17, Dios da la orden de hostigar a Midián por haber prostituido a sus hijas para hacer pecar a los israelitas, pero no ordena lo mismo respecto a Moab. Todo esto demuestra que aunque ambos pueblos participaron en la iniciativa, había una diferencia en la motivación que cada pueblo tenía para hacerlo, diferencia que fue factor determinante en el modo en que la Torá define el grado de culpa que cada nación poseía. Sobre esto conviene señalar dos puntos. Primero, según Rambán al v. 25:1, la iniciativa de prostituirse no provino en ningún caso de las mujeres, sino de los hombres, en especial de los líderes de Midián. Segundo, como Rashí afirmó en el v. 31:2, s.v. מִאֵת הַמִּדְיָנִים, Dios solamente ordenó castigar a Midián y no a Moab porque los moabim participaron en la iniciativa de hacer que los israelitas pecaran solamente por miedo, ya que

tenían miedo de que éstos los atacaran y saquearan. Los midianim, sin embargo, se inmiscuyeron en un pleito que no les incumbía, y por esa mala fe Dios los castigaba ahora. Se comprende, entonces, por qué Rashí afirma aquí que el odio injustificado de los midianim fue lo que provocó que llegaran hasta el extremo de prostiuir a sus propias hijas con tal de hacer que Israel pecase.

25. *Infra*, 31:8. Los nombres de los cinco reyes de Midián eran: Eví, Rékem, Tzur, Jur y Reba.

26. *Tanjumá* 2. La expresión ראש אמות, “jefe de nación”, dicha exclusivamente respecto a Tzur implica que él era el rey más destacado de todos. Siendo así, según su rango le correspondía ser listado en primer lugar. No sería congruente, entonces, que la Torá lo nombrase en tercer lugar, a menos que se asuma que lo hizo para enfatizar que esa denigración originalmente procedió de él. El Maharal (*Gur Aryé*) apunta que la Torá lo listó en medio de los demás, en vez de hacerlo en último lugar, para que no se pensase que la lista tenía un orden de importancia ascendente.

27. Es decir, cinco clanes. En hebreo, la expresión בֵּית אָב, “casa paterna” designa un grupo extendido de gente aglutinado en torno de un patriarca común.

28. *Bereshit* 25:4.

en Midián.

¹⁶El Eterno habló a Moshé, para decir: ¹⁷“Hostiguen a los midianim y atáquenlos. ¹⁸Pues ellos han hostigado a ustedes con sus ardides que tramaron contra ustedes en el asunto de Peor, y en el asunto de Cozbí hija de un líder de Midián, hermana de ellos, que fue abatida el día de la plaga por el asunto de Peor.”

בְּמִדְיָן הָוָא: פ

טז וַיִּדְבֹּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
יז צֹרֹר אֶת-הַמִּדְיָנִים וְהִבִּיתֶם אוֹתָם:
יח כִּי-צָרְרִים הֵם לָכֶם בְּנִכְלִיהֶם אֲשֶׁר-
נָבְלוּ לָכֶם עַל-דְּבַר פְּעוֹר וְעַל-דְּבַר
כֹּזְבִי בַת-נִשְׂיָא מִדְיָן אֲחֹתָם הַמִּגֵּפָה
בְּיוֹם-הַמִּגֵּפָה עַל-דְּבַר פְּעוֹר:

— ONKELÓS —

בְּמִדְיָן הָוָא: טז וּמִלִּיל יי עִם מֹשֶׁה לְמִימֵר: יז אֶעֱק יֵת מִדְיָנָי וְתִקְטֹל יְתֵהוּ:
יח אֲרִי מַעֲקִין אֲנֹן לָכוֹן בְּנִכְלִיהוֹן דִּי נָכִילוּ לָכוֹן עַל עֵסֶק פְּעוֹר וְעַל עֵסֶק
כֹּזְבִי בַת רַבָּא דְּמִדְיָן אֲחֵתְהוֹן דְּאִתְקַטִּילַת בְּיוֹמָא דְּמוֹתָנָא עַל עֵסֶק פְּעוֹר:

— RASHÍ —

(יז) צֹרֹר. כְּמוֹ זְכוֹר (שמות כח), שְׁמוֹר (דברים
היב), לְשׁוֹן הָהָא. עֲלִיכֶם לְאֵיב אוֹתָם: (יח) כִּי
צָרִים הֵם לָכֶם וְגו' עַל דְּבַר פְּעוֹר. שְׁהַפְקִירוּ

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

17. **צֹרֹר / HOSTIGUEN.** Este verbo es similar a los verbos זְכוֹר, “recordar”,²⁹ y שְׁמוֹר, “guardar”.³⁰ Expresa una acción presente continua, como diciendo: Sobre ustedes recae la obligación de actuar constantemente hacia ellos como enemigos.³¹

18. **כִּי צָרִים הֵם לָכֶם וְגו' עַל דְּבַר פְּעוֹר / PUES ELLOS HAN HOSTIGADO A USTEDES... EN EL ASUNTO DE PEOR.** En el sentido de que ellos abandonaron a sus hijas a la promiscuidad con el único propósito de haceros errar tras del ídolo Peor. Dios ordenó a Israel atacar a los midianim, pero no ordenó destruir a los moabim porque en el futuro Rut saldría de ellos,³² como declaramos en el tratado talmúdico *Babá Kamá*.³³

29. *Shemot* 20:8.

30. *Debarim* 5:12. Estas dos palabras, זְכוֹר, “recordar” y שְׁמוֹר, “guardar”, son enunciadas a propósito de Shabat. Indican, respectivamente, una actitud *continua* de recordar y preservar el Shabat.

31. Aunque por razones de estilo lo traducimos aquí por el imperativo “hostiguen”, gramaticalmente el verbo צֹרֹר es un infinitivo absoluto o *makor*. Esta forma verbal expresa la acción en estado puro, sin indicar modalidades de tiempo o situación. Es utilizada para indicar una acción continua, no limitada. Rashí hace un comentario similar en el v. 6:22, s.v. אָמַר לָהֶם, a propósito del verbo infinitivo אָמַר, “decir”.

32. Rut era una princesa de Moab que se convirtió al judaísmo y fue bisabuela del rey David. Rashí aduce aquí una razón adicional por la que Dios ordenó atacar a Midián, pero no a Moab. Pero en el v. 31:2, s.v. מֵאֵת הַמִּדְיָנִים, Rashí citó otra razón: que los moabim actuaron por miedo y no por deseo perverso de hacer pecar a Israel, mientras que Midián lo hizo por odio. Ver también Rashí al v. 15, s.v. וְשֵׁם הָאִשָּׁה הַמִּגֵּפָה וְגו' y la nota 24.

33. *Babá Kamá* 38b. Ahí mismo, el Talmud dice que de la nación de Amón, hermana de Moab, saldría otra mujer virtuosa: Naamá, que llegó a ser esposa del rey Shelomó.

Capítulo 26

פרק כו

¹Y sucedió que, después de la plaga, el Eterno declaró a Moshé y a Elazar hijo de Aharón el Kohén, para decir:
²"Hagan el censo de toda la asamblea de los Hijos de Israel, de veinte años en adelante, según sus casas paternas,

א וַיְהִי אַחֲרֵי הַמִּגַּפָּה פִּסְקָא בִּאֲמַעַע פִּסּוֹק
 וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל אֶלְעָזָר
 בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן לֵאמֹר: ב שֶׁאֵין
 אֶת־דָּאשׁ | כָּל־עַדְת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל מִבֶּן
 עֶשְׂרִים שָׁנָה וּמַעְלָה לְבֵית אֲבֹתָם

ONKELÓS

א וְהָיָה בְּתֵר מוֹתָנָא וְאָמַר יְיָ לְמֹשֶׁה וְלֶאֱלָזָר בְּרֵי אַהֲרֹן כְּהֵנָּה לְמִיָּמָר: ב קְבִילוּ
 יֵת חֲשִׁבּוּ כָּל כְּנִשְׁתָּא דְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל מִבֶּר עֶשְׂרִין שָׁנִין וּלְעֵלָא לְבֵית אֲבֹהֵתְהוֹן

RASHÍ

(א) וַיְהִי אַחֲרֵי הַמִּגַּפָּה וְגו'. מִשָּׁל לְרוּעָה שֶׁנִּכְנָסוּ וְנִמְסְרוּ לְמֹשֶׁה, נִמְסְרוּ לוֹ בְּמִנְיָן, עַכְשָׁיו שֶׁקָּרַב
 זֵאֲבִים לְתוֹד עֲדָרוֹ וְהָרְגוּ בָּהֶן, וְהוּא מוֹנֶה אוֹתָן לְיָדַע מִנֵּין הַנּוֹתָרוֹת. דָּבָר אַחֵר, כְּשִׁיצֵאוֹ מִמִּצְרַיִם
 וְנִמְסְרוּ לְמֹשֶׁה, נִמְסְרוּ לוֹ בְּמִנְיָן, עַכְשָׁיו שֶׁקָּרַב לְמוֹת וּלְחִתּוּזִיר צֵאֲנוּ, מִחִזְרִים בְּמִנְיָן: (ב) לְבֵית
 אֲבֹתָם. עַל שֶׁבֵּט הָאֵב יִתְיַחֲסוּ וְלֹא אַחֵר הָאֵם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

: 26

1. וַיְהִי אַחֲרֵי הַמִּגַּפָּה וְגו' / Y SUCEDIÓ QUE, DESPUÉS DE LA PLAGA, ETC. Esto es comparable a un pastor a cuyo redil habían entrado lobos y matado a algunas ovejas, luego de lo cual él las contó para averiguar el número de ovejas restantes.³⁴ Otra explicación: cuando los israelitas salieron de Mitzráim y fueron confiados al cuidado de Moshé, le fueron confiados según un número preciso;³⁵ y ahora que se le había acercado la hora de morir y devolver su rebaño, Moshé los contó para regresarlos según un número preciso.³⁶

2. לְבֵית אֲבֹתָם / SEGÚN SUS CASAS PATERNAS. Cada individuo era relacionado genealógicamente con la tribu de su padre, pero no con la tribu de su madre.^{37,38}

34. Esto explica por qué Dios ordenó hacer un censo de todo Israel precisamente después de la plaga mencionada en el versículo anterior.

35. Además de aquí, en tres ocasiones anteriores se menciona el número total del pueblo de Israel. En *Shemot* 12:37: "Los Hijos de Israel viajaron de Ramesés a Sucot, aproximadamente seiscientos mil varones a pie, aparte de los niños." Luego, en ese mismo libro, en el v. 38:26: "...todos los que pasaron por las cuentas, de veinte años de edad en adelante... seiscientos tres mil quinientos cincuenta". Y en este libro, en el v. 1:2, Dios dijo a Moshé y Aharón: "Hagan el censo de toda la asamblea de Israel según sus familias...", cuyo cómputo es dado en el v. 2:32: "Estos son los computados de los Hijos de Israel... seiscientos tres mil quinientos cincuenta." Esos tres cómputos tuvieron lugar en el inicio de la carrera de Moshé como dirigente de Israel.

36. *Tanjumá* 4. Los que murieron en esta plaga fueron los últimos de la generación que Dios había decretado que muriera en el desierto, como consecuencia de su negativa a entrar a la Tierra de Israel. Por consiguiente, como los que no murieron en esta plaga estaban destinados a entrar a la Tierra de Israel, había llegado la hora de que Moshé los entregase y rindiase cuentas de ellos (*Najalat Yaacob*).

37. *Babá Batrá* 109b. Esta regla aplica en caso de que el padre y la madre de un individuo no fueran de la misma tribu.

38. El requisito de contar a los israelitas לְבֵית אֲבֹתָם, "por sus casas paternas" pudo haber sido entendido en el sentido de que solamente había que contar a las casas paternas (los clanes) y no a cada individuo en particular. Pero no es así, ya que el versículo

todo el que sale al ejército en Israel.”

³Entonces Moshé y Elazar el Kohén hablaron con ellos en las planicies de Moab junto al Yardén [frente a] Yerijó, diciendo: ⁴“De veinte años en adelante, como el Eterno ha ordenado a Moshé y

כָּל-יֵצֵא צֶבָא בְּיִשְׂרָאֵל: ג וַיְדַבֵּר
מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר הַכֹּהֵן אִתָּם בְּעֶרְבַת
מוֹאָב עַל-יַרְדֵּן יִרְחוֹ לֵאמֹר:
ד מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וּמַעְלָה
כָּאִשָּׁר צִוָּה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה

ONKELÓS

כָּל זָכָר חֵילָא בְּיִשְׂרָאֵל: ג וּמַלְיִל מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר בְּהִנָּה אָמְרוּ לְמִכְנִי יִתְהוּן בְּמִישְׁרָא
דְּמוֹאָב עַל יַרְדְּנָא דִּירְחוֹ לְמִימֵר: ד מִבֶּר עֶשְׂרִין שָׁנִין וְלַעֲלָא בְּמָא דִּי פִקִּיד יְיָ יֵת מֹשֶׁה

RASHÍ

(א) וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר הַכֹּהֵן אִתָּם. דִּבְרוּ עִמָּם
עַל זֹאת שְׁצִוָּה הַמְּקוֹם לְמִנּוּתָם: לֵאמֹר.
אָמְרוּ לָהֶם: צְרִיכִים אַתֶּם לְהַמְנִיחַ: (ז) מִבֶּן
עֶשְׂרִים שָׁנָה וּמַעְלָה כָּאִשָּׁר צִוָּה יְהוָה. שְׂיָהָ.
מִנִּינָם מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וּמַעְלָה, שְׂנַאָמַר:
כָּל הָעֶבֶר עַל הַפְּקוּדִים וְגו' (שְׁמוֹת ל:ד):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

3. MOSHÉ Y ELAZAR EL KOHÉN HABLARON CON ELLOS. Hablaron con ellos respecto a esto de que el Omnipresente había ordenado contar a los israelitas.³⁹

DICIENDO. Moshé y Elazar dijeron a los israelitas: “Es necesario que ustedes sean contados.”⁴⁰

4. DE VEINTE AÑOS EN ADELANTE, COMO [EL ETERNO] HA ORDENADO, ETC. Esto indica que su número debe ser computado a partir de la edad de veinte años en adelante, como se declara: “Todo el que pase entre los contados [será] de veinte años en adelante.”⁴¹

mismo enfatiza que debían contar “a toda la asamblea de Israel” (*Gur Aryé*). Idéntico requisito es mencionado en el censo anterior, en el v. 1:2.

39. En gramática hay dos formas de recibir una acción de parte del sujeto: como complemento directo y como complemento indirecto. El complemento directo es aquel que complementa la acción indicada por un verbo transitivo. En términos generales, se puede decir que responde a la pregunta de sobre qué objeto la acción se realiza. El complemento indirecto es aquel que recibe el provecho o el daño de la acción indicada por el verbo. Aunque en español sí es posible tratar a una persona como complemento directo (p. ej., “Reubén encontró a Shimón”), en hebreo no. La palabra אַתָּם en todas sus variantes [como aquí אַתָּם] generalmente indica que la palabra a la que se refiere es un complemento directo. Pero como ello haría de “ellos” un complemento directo del verbo לְדַבֵּר, “hablar” [“hablar a ellos”], lo que gramaticalmente no es posible, ya que este verbo no admite tener a personas como complementos

directos, Rashí explica aquí que אַתָּם es equivalente a עִמָּם, “con ellos”.

40. Cuando complementa a un enunciado de la forma “fulano habló [וַיְדַבֵּר] a zutano, “Láמר”, el verbo לֵאמֹר generalmente asume cualquiera de dos funciones: una, indicar que lo hablado debe ser repetido a otros; dos, introducir el contenido de lo hablado [es por eso que su traducción puede ser tanto “para decir” como “diciendo”]. En este caso, Rashí señala que לֵאמֹר constituye el nexo que une el v. 3 [“Entonces Moshé y Elazar el Kohén hablaron con ellos...”] con el v. 4 [“De veinte años en adelante...”]. Sin esto, el v. 4 parece inconexo. Así, pues, hay que entender que en el v. 3 Moshé y Elazar informaron al pueblo que había que hacer un censo por mandato divino, y en el v. 4 les informaron del modo en que ese censo debía ser aplicado (*Mizraji*).

41. *Shemot* 30:14. Rashí explica aquí que la frase “como el Eterno ha ordenado” se remite a una instancia anterior en la que se había enunciado el modelo a seguir para realizar todos los censos de

a los Hijos de Israel que salían de la tierra de Mitzráim.”

⁵Reubén, el primogénito de Israel; los hijos de Reubén: [de] Janoj, la familia janoj; de Falú, la familia falú.

וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל הַיְצְאִים מֵאֶרֶץ
מִצְרַיִם: שְׁנֵי הָרְאוּבֵן בְּכוֹר
יִשְׂרָאֵל בְּנֵי רְאוּבֵן חֲנוּךְ מִשְׁפַּחַת
הַחֲנֹכִי לְפִלּוּא מִשְׁפַּחַת הַפְּלֹאִי:

ONKELÓS

וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל דְּנִפְקוּ מֵאֶרֶץ דְּמִצְרַיִם: הָרְאוּבֵן בּוֹכְרָא
דְּיִשְׂרָאֵל בְּנֵי רְאוּבֵן חֲנוּךְ זְרַעִית חֲנוּךְ לְפִלּוּא זְרַעִית פְּלּוּא:

RASHÍ

לְפִיכָךְ, הִטִּיל הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא שְׁמוֹ עֲלֵיהֶם, ה"א
מִצֵּד זֶה וְי"ד מִצֵּד זֶה, לֹאמַר: מַעֲיֵד אֲנִי עֲלֵיהֶם
שֶׁהֵם בְּנֵי אֲבוֹתֵיהֶם. וְזֶה הוּא שְׁמֹפֹרֶשׁ עַל יְדֵי
דָּוִד: שְׁבִטִי יֶהְיֶה עֲדוּת לְיִשְׂרָאֵל (וַתְּהִלִּים קַכְבּוּד), הַשֵּׁם

(ו) מִשְׁפַּחַת הַחֲנֹכִי. לְפִי שֶׁהָיוּ הָאֲמוֹת מְבֻזִּין אוֹתָם
וְאוֹמְרִים: מַה אֵלּוּ מְתִיחֲסִין עַל שְׁבִטֵיהֶם?
סְבוּרִים הֵן שֶׁלֹּא שָׁלְטוּ הַמִּצְרִיִּים בָּאֲמוֹתֵיהֶם?
אִם בְּגוֹפָם הָיוּ מוֹשְׁלִים, קַל וְחֹמֶר בְּנִשְׁוֹתֵיהֶם.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

5. מִשְׁפַּחַת הַחֲנֹכִי / LA FAMILIA JANÓJ. Debido a que las naciones del mundo menospreciaban a Israel y decían: “¿Cómo pueden éstos indicar con precisión su linaje según sus tribus?”⁴² ¿Acaso piensan que los mitzrim no sometieron sexualmente a sus madres? Si tuvieron el poder para incluso dominar los cuerpos de los varones,⁴³ con mayor razón que fueron capaces de someter a sus mujeres.”⁴⁴ Por esta razón el Santo –bendito es– puso Su nombre en ellos: la letra ה de un lado del nombre de cada familia y la letra י del otro lado,⁴⁵ como diciendo: “Yo mismo atestiguo que cada uno de ellos es el hijo legítimo de su padre y no de algún amo mitzrí.”⁴⁶ Y este hecho es expresado explícitamente por el rey David: “Las tribus del Eterno [יְהוָה], un testimonio para Israel,”⁴⁷ lo cual quiere decir que este Nombre de

Israel. Esa instancia anterior la constituye el versículo de *Shemot* 30:14 (*Débek Tob*). También el censo realizado en el segundo año después de su salida de la tierra de Mitzráim fue estipulado que debía ser “según sus casas paternas, conforme al número de nombres... de veinte años en adelante, todo el que salga al ejército en Israel” [*supra*, v. 1:2].

42. La ascendencia o linaje es determinado por la pertenencia a la tribu paterna, como Rashí indicó en el v. 2, s.v. לְבֵית אֲבוֹתָם. Por consiguiente, la pregunta de quién era el padre de cada niño era vital para el censo.

43. Mediante la imposición de la esclavitud.

44. El sentido de esta aseveración era: puesto que seguramente ejercieron su dominio sobre el cuerpo de las mujeres teniendo relaciones con ellas, por consiguiente es inútil que pretendan indicar a qué tribu pertenecía cada individuo.

45. La ה y la י son dos de las cuatro letras del

Tetragrama divino; por sí solas estas dos letras también forman un Nombre particular.

46. *Shir haShirim Rabá* 4:12. La letra י representa el principio masculino; la letra ה, el principio femenino. El Nombre divino יְהוָה representa entonces el concepto de *unión* de lo masculino con lo femenino, y es el Nombre que, por decirlo así, se halla presente en la unión del hombre con su mujer. Puesto que este Nombre simboliza la relación hombre-mujer, es el indicado para dar testimonio de la pureza sexual de la cual nacieron los israelitas en Mitzráim (*Gur Aryé*). Ahora bien, la razón por la que aquí la Torá invierte el orden de estas dos letras (ya que en el Nombre ה י ה י va primero y la ה al final, mientras que en los nombres de las familias la ה es primero y la י al final) se debe a que, como afirma el Talmud (*Sotá* 11b), el pueblo de Israel fue redimido de Mitzráim gracias al mérito de las mujeres, quienes mantuvieron a toda costa su pureza sexual (*Masquil leDavid*).

47. *Tehilim* 122:4.

⁶De Jetzrón, la familia jetzroní; de Carmí, la familia carmí. ⁷Estas son las familias de la [tribu] reubení. Y sus computados fueron cuarenta y tres mil setecientos treinta. ⁸Y los hijos de Falú: Eliab. ⁹Y los hijos de Eliab: Nemuel, y Datán y Abiram; éstos son los mismos Datán y Abiram convocadores de la asamblea que incitaron contra Moshé y contra Aharón en la asamblea de Kóraj, cuando ellos incitaron contra el Eterno. ¹⁰Entonces la tierra abrió su boca y se los tragó, así como a Kóraj,

וּלְחֶצְרֹן מִשְׁפַּחַת הַחֲצֹרֹנִי לְכַרְמִי
מִשְׁפַּחַת הַכַּרְמִי: זֵ אֱלֵה מִשְׁפַּחַת
הָרְאוּבֵנִי וַיְהִיו פְּקֻדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה
וָאַרְבַּעִים אֶלֶף וּשְׁבַע מֵאוֹת וּשְׁלֹשִׁים:
ח וּבְנֵי פִלֹא אֱלִיאָב: ט וּבְנֵי אֱלִיאָב
נְמוּאֵל וְדָתָן וְאַבִּירָם הוּא־דָתָן
וְאַבִּירָם קְרוּאֵי (קְרִיאִי) הָעֵדָה אֲשֶׁר
הָצִו עַל־מֹשֶׁה וְעַל־אַהֲרֹן בְּעֵדַת־קָרַח
בְּהִצָּתָם עַל־יְהוָה: י וַתִּפְתָּח הָאָרֶץ
אֶת־פִּיהָ וַתִּבְלַע אֹתָם וְאֶת־קָרַח

ONKELÓS

וּלְחֶצְרֹן וְרַעֲיָת חֲצֹרֹן לְכַרְמִי וְרַעֲיָת כַּרְמִי: זֵ אֱלִינוּ וְרַעֲיָת רְאוּבֵן וְהָיוּ מִנְּגִיחָיו אַרְבָּעִין
וַתִּלְתֵּא אֶלְפִין וּשְׁבַע מֵאוֹת וַתִּלְתֵּי: ח וּבְנֵי פִלֹא אֱלִיאָב: ט וּבְנֵי אֱלִיאָב נְמוּאֵל וְדָתָן
וְאַבִּירָם הוּא דָתָן וְאַבִּירָם מְעַרְעֵי כְנֻשָּׂא דְאֶתְכְּנֻשֵׁי עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן בְּכְנֻשָּׂא
דְּקָרַח בְּאֶתְכְּנֻשֵׁיהֶוּ עַל יִי: י וַתִּפְתָּח אֶרְעָא יֵת פּוּמָה וּבִלְעָת יִתְהוּוּ וְיֵת קָרַח

RASHÍ

הָזֶה מַעֲיֵד עֲלֵיהֶם לְשִׁבְטֵיהֶם. לְפִיכֹךְ, בְּכָל־סֵפֶר
כָּתַב הַחֲנֻכִּי הַפְּלֵאִי. אֲבָל בְּיִמְנָה לֹא הֶצְרַךְ
לִימָר מִשְׁפַּחַת הַיִּמִּנִּי, לְפִי שֶׁהֵשֵׁם קְבוּעַ בּוֹ יו"ד
בְּרִאשׁוֹ וְה"א בְּסוּף: (ט) אֲשֶׁר הָצִו. אֵת יִשְׂרָאֵל
עַל מֹשֶׁה: בְּהִצָּתָם. אֵת הָעָם עַל ה': הָצִו. חֲשִׂאוּ
אֵת יִשְׂרָאֵל לְרִיב עַל מֹשֶׁה, לְשׁוֹן הַפְּעִילוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Dios da testimonio por ellos de que remontan su linaje según sus tribus paternas. Es por esta razón que la Torá escribió, por ejemplo: הַחֲנֻכִּי, הַפְּלֵאִי, etc.⁴⁸ Sin embargo, en el nombre del clan יִמְנָה⁴⁹ no era necesario decir "la familia הַיִּמִּנִּי", ya que el Nombre יה ya está fijado en él: la י al principio y la ה al final.⁵⁰

9. אֲשֶׁר הָצִו / QUE INCITARON. A Israel, "contra Moshé".

בְּהִצָּתָם / CUANDO ELLOS INCITARON. Al pueblo, "contra el Eterno".⁵¹

הָצִו / INCITARON. Este verbo significa que incitaron a Israel a querellar contra Moshé. Está conjugado en el modo causativo *hif'il*.⁵²

48. Es decir, es como testimonio de su pureza familiar que la Torá escribió los nombres de las familias de las tribus añadiendo la ה al principio y la י al final del nombre de cada familia (clan).

49. Esa familia pertenecía a la tribu de Asher. Ver *infra*, v. 44.

50. *Pesiktá d'Rab Kahaná, Beshalaj*. A diferencia de los demás clanes, el clan de יִמְנָה ya contiene la ה y la י. Aunque aparece en orden inverso al de los demás, aun así no era necesario agregar estas dos

letras.

51. Ambos verbos, tanto בְּהִצָּתָם como הָצִו, son verbos transitivos que requieren de un complemento directo. Rashí indica aquí que el complemento implícito en el versículo es el pueblo de Israel (*Mizrají*).

52. El modo causativo *hif'il* es aquel en que el sujeto del verbo hace que otro realice una acción, y obviamente tiene carácter transitivo. En este caso, incitaron a Israel a ponerse "contra Moshé" y "contra el Eterno".

durante la muerte de la asamblea, cuando el fuego consumió a los doscientos cincuenta hombres, y se convirtieron en enseña.⁵³ Pero los hijos de Kóraj no murieron.

בְּמוֹת הָעֵדָה בְּאֶחָל הָאֵשׁ
אֶת חֲמִשִּׁים וּמֵאֲתַיִם אִישׁ
וַיְהִי לָנֶס: יָא וּבְנֵי-קָרַח
לֹא-מָתוּ: ס

ONKELÓS

בְּמוֹתָא דְכְנִשְׁתָּא כִּד אֶחָלֵת אֶשְׁתָּא יְת מֵאָתוֹ וְחֲמִשִּׁין גְּבָרָא וְהוּוּ לְאֵת: יָא וּבְנֵי קָרַח לֹא מֵיתוּ:

RASHÍ

וַיְהִי לָנֶס. לְאֹת וּלְזָכְרוֹן לְמַעַן אֲשֶׁר בְּעֵצָה תִּחְלָה. וּבִשְׁעַת הַמַּחְלֻקָּת הִרְחִירָה לֹא יִקְרַב אִישׁ זָר לְחֻלּוֹק עוֹד עַל תְּשׁוּבָה בְּלָבָס. לְפִיכֹד, נִתְבַּצֵּר לָהֶם הַכְּהֻנָּה: (יָא) וּבְנֵי קָרַח לֹא מָתוּ. הֵם הָיוּ מְקוֹם גְּבוּרָה בְּגִיחֵהֶם וַיֵּשְׁבוּ שָׁם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10. **יָא וַיְהִי לָנֶס / Y SE CONVIRTIERON EN ENSEÑA.** Es decir, en signo y remembranza para Israel,⁵³ “a fin de que ningún hombre ajeno que no sea de la simiente de Aharón”⁵⁴ se acerque para disputar por el sacerdocio [kehuná].

11. **יָא וּבְנֵי קָרַח לֹא מָתוּ / PERO LOS HIJOS DE KÓRAJ NO MURIERON.** Ellos formaron parte del complot de Kóraj al principio, pero a la hora de la sedición albergaron pensamientos de arrepentimiento en sus corazones. Es por eso que en el Purgatorio [guehinom] se les destinó un lugar alto, y ahí permanecieron.⁵⁵

53. En sentido estricto, la palabra נֶס designa un estandarte o enseña que tiene como objeto manifestar un mensaje (Mizraji). Como tal, el concepto que indica está muy relacionado con el de “signo” [“señal”] y el de “remembranza”. En el caso de Datán y Abiram, en el v. 17:3 la Torá indica que los incensarios de los que pretendían rebelarse contra la asignación del sacerdocio a Aharón y sus descendientes debían ser convertidos en láminas aplanadas “y serán un signo para los Hijos de Israel”. Y más adelante, en el v. 17:5, prosigue diciendo que debían servir de “remembranza para los Hijos de Israel, a fin de que ningún hombre ajeno que no sea de la simiente de Aharón se acerque para elevar incienso en humareda delante del Eterno, y no sea como Kóraj y su asamblea”. [Conviene destacar que en hebreo se suele llamar נֶס a un milagro. La razón de esto es que lo esencial de un milagro no consiste en la mera suspensión de las leyes físicas, sino en el mensaje que tal portento encierra; no es lo sobrenatural lo esencial, sino el mensaje espiritual que manifiesta.]

54. Ver *Supra*, v. 17:5.

55. *Sanhedrin* 110a; *Meguilá* 14a. En el v. 17:32, la

Torá dice: “La tierra abrió su boca y se tragó a ellos y a sus casas, así como a todo hombre que era [partidario] de Kóraj, y a toda la riqueza.” Eso obviamente implica que los hijos de Kóraj también fueron tragados por la tierra. Sin embargo, eso parece contradecir lo que aquí se dice en el sentido de que “no murieron”. Para resolver esta aparente contradicción, Rashí explica que aunque físicamente no se apartaron de la rebelión, a diferencia de los demás rebeldes, en su corazón contemplaron la posibilidad de arrepentirse y, por ello, aunque físicamente fueron tragados por la tierra, en el Purgatorio se les destinó un lugar especial. Ahora bien, no es claro cuál fue su destino exacto. Según Rashí a *Tehilim* 42:1, cuando la tierra abrió su boca y se tragó a Kóraj y sus secuaces, “el lugar en que ellos estaban permaneció en medio de la boca de la tierra”, lo que parece sugerir que no murieron. Pero el Maharal de Praga (*Gur Aryé*) opina que aunque no murieron, como se afirma aquí, tampoco quedaron con vida, y es a esto que Rashí se refiere cuando afirma que se les destinó un lugar “alto” en el *guehinom*: permanecieron en un estado simultáneo de muertos y de vivos.

¹²Los hijos de Shimón, por sus familias: de Nemuel,* la familia nemueli; de Yamín, la familia yamini; de Yajín, la familia yajini; ¹³de Zéraj,

יב בְּנֵי שִׁמְעוֹן לְמִשְׁפַּחְתָּם לְנִמְאוּל
מִשְׁפַּחַת הַנְּמֹאֵלִי לְיָמִין מִשְׁפַּחַת
הַיָּמִינִי לְיָכִין מִשְׁפַּחַת הַיָּכִינִי יג לְזָרַח

ONKELÓS

יב בְּנֵי שִׁמְעוֹן לְזַרְעֵיהֶן לְנִמְאוּל לְזַרְעֵיהֶן לְיָמִין לְזַרְעֵיהֶן לְיָכִין לְזַרְעֵיהֶן יג לְזָרַח

RASHÍ

(יג לְזָרַח. הוא צחר, לשון צוחר. אבל בְּנִימִין, שְׁהַרִי בַעֲשָׂרָה בָּנִים יָרַד לְמִצְרַיִם, מִשְׁפַּחַת אֶחָד בְּטָלָה. וְכֵן חֲמֵשׁ מִשְׁבֵּט וְכֵן אֶלֶּא חֲמִשָּׁה. וְכֵן אֶצְבוֹן לָגָד,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. זָרַח / DE ZÉRAJ. Él es el mismo que צָהָר, Tzójár, nombre análogo a צָהָר.⁵⁶ Pero el clan de Ohad se extinguió y por eso no es contado aquí.⁵⁷ Y la misma suerte corrieron cinco clanes de la tribu de Binyamín.⁵⁸ Pues Binyamín bajó a Mitzráim con diez hijos, pero aquí la Escritura únicamente cuenta a cinco clanes.⁵⁹ Y lo mismo ocurrió con el clan de Etzbón de la tribu de Gad.⁶⁰

*Nota al texto de la Torá: En tres ocasiones la Torá nombra a todos los hijos de Shimón: aquí, en *Shemot*, cap. 6 y en *Bereshit*, cap. 46. En *Shemot* la Torá presenta a las familias que componían las tribus de Reubén, Shimón y Leví; en *Bereshit*, a la totalidad de familias engendradas por los doce hijos de Yaacob (las doce tribus). En *Shemot* 6:15, dice: “Los hijos de Shimón: Yemuel, Yamín, Ohad, Yajín, Tzójár y Shaúl, hijo de la [mujer] kenaanit; estas son las familias de Shimón.” En *Bereshit* 46:10 dice: “Y los hijos de Shimón: Yemuel, Yamín, Ohad, Yajín, Tzójár y Shaúl, hijo de la [mujer] kenaanit.” Respecto a esas dos listas, la lista presentada en este versículo contiene tres variantes: 1) allá se menciona a Yemuel [יִמְאוּל], mientras que aquí se le llama Nemuel [נִמְאוּל]; 2) allá se menciona a Tzójár [צָהָר], mientras que aquí se habla de Zéraj [זָרַח]; 3) aquí no se menciona en absoluto a Ohad. Rashí no explica aquí la variante entre Yemuel y Nemuel, y sólo habla de la diferencia entre Tzójár y Zéraj y por qué Ohad no es mencionado [ver la nota siguiente].

56. Aunque Tzójár [צָהָר] es mencionado en *Bereshit* 46:10 y *Shemot* 6:15 junto con los demás hijos de Shimón, aquí lo omite y nombra a Zéraj [זָרַח] en su lugar. El nombre Zéraj [זָרַח] significa “brillo”, “resplandor”. El nombre Tzójár [צָהָר] es sinónimo, ya que significa “claridad”, “luz”. Rashí quiere demostrar que el Zéraj mencionado en este versículo es el mismo que el Tzójár mencionado en *Bereshit* y *Shemot*, aduciendo como prueba que el nombre Tzójár mencionado allá es en realidad una

variante de Tzójár y éste, a su vez, es sinónimo de Zéraj. Fonéticamente, ambos nombres son casi equivalentes, ya que en hebreo las letras guturales ה y ח son intercambiables y es frecuente que haya dos variantes de una misma palabra, cada una de las cuales utilice ya sea una u otra de estas letras.

57. Ohad es mencionado en *Bereshit* 46:10 y *Shemot* 6:15, pero no aquí.

58. Es decir, al igual que el clan de Ohad, cinco de los diez clanes de Binyamín también se extinguieron.

59. En *Bereshit* 46:21, la Torá dice: “Y los hijos de Binyamín: Bela, Béjer, Ashbel, Guerá, Naamán, Ejí, Rosh, Mupim, Jupim y Ard.” Sin embargo, en el v. 26:38 de este libro, la Torá sólo cuenta a cinco hijos fundadores de clanes: Bela, Ashbel, Ajiram, Shefufam y Jufam. En el v. 26:38, s.v. לְאַחֲרֵיהֶם, Rashí explicará que el Ajiram de aquí es el mismo que Ejí de *Bereshit*; y en el v. 26:29, s.v. לְשִׁפְפָם, explicará que Shefufam de aquí es el mismo que Mupim de *Bereshit*. Presumiblemente, entonces, el Jufam de aquí es el mismo que el Jupim de *Bereshit*. Por consiguiente, los clanes que se extinguieron en el transcurso del tiempo desde que Binyamín bajó a Mitzráim hasta este momento fueron cinco: Béjer, Guerá, Naamán, Rosh y Ard.

60. Ver *Tanjumá* 5. En *Bereshit* 46:16, la Torá dice: “Y los hijos de Gad: Tzifión, Jaguí, Shuní, Etzbón, Erí, Arodí y Arelí.” Sin embargo, en el v. 15 la Torá cuenta a Tzefón [Tzifión], Jaguí, Shuní, Ozni, Erí, Arod [Arodí] y Arelí. Aparte de ligeras

RASHÍ

מוֹסֶרָה, שֶׁם מֵת אֶהֱרֹן וְדָבִירִים יוֹ. וְהָלָא בְּהַר הָהָר מֵת, וּמִמּוֹסֶרָה עַד הַר הָהָר שְׁמֹנֶה מִסְעוֹת יֵשׁ לְמַפְרָעוֹ אֵלָּא, שֶׁחֲזָרוּ לְאַחֲרֵיהֶם וְרָדְפוּ בְּנֵי לֵוִי אַחֲרֵיהֶם לְהַחֲזִירָם, וְהָרְגוּ מֵהֶם שְׁבַע מִשְׁפָּחוֹת. וּמִבְּנֵי לֵוִי נָפְלוּ אַרְבַּע מִשְׁפָּחוֹת: מִשְׁפַּחַת שְׁמַעִי

הָרִי שְׁבַע מִשְׁפָּחוֹת. וּמִצָּאתִי בְּתַלְמוּד יְרוּשָׁלַיִם, שֶׁכְּשֵׁמֶת אֶהֱרֹן נִסְתַּלְקוּ עֲנֵי כְבוֹד וּבָאוּ הַכְּנַעֲנִים לְהַלְחֵם בְּיִשְׂרָאֵל, וְנָתְנוּ לֵב לְחַזֹּר לְמִצְרַיִם וְחֲזָרוּ לְאַחֲרֵיהֶם שְׁמוֹנֶה מִסְעוֹת מֵהַר הָהָר לְמוֹסֶרָה, שְׁנָאֵמַר: וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל נָסְעוּ מִבְּאֵרוֹת בְּנֵי יַעֲקֹב

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Entonces, en total fueron siete los clanes que se extinguieron.⁶¹ Y en el Talmud Yerushalmí⁶² hallé la razón por la que estos siete clanes desaparecieron: cuando Aharón murió, la Nube que Dios había enviado para proteger a Israel se retiró, y los kenaanim vinieron para hacer la guerra a Israel. Entonces los israelitas concibieron la idea de regresar a Mitzráim y, de hecho, regresaron sobre sus pasos ocho etapas de viaje, desde el Monte Hor hasta Moserá, como se declara: “Y los Hijos de Israel viajaron de los pozos de Bené-Yaakán a Moserá; allí falleció Aharón.”⁶³ Pero, ¿acaso no había muerto en el Monte Hor,⁶⁴ y desde Moserá hasta el Monte Hor hay ocho etapas de viaje⁶⁵ en dirección contraria?⁶⁶ En realidad, la explicación es que los israelitas habían regresado sobre sus pasos⁶⁷ y los leviim los persiguieron para hacer que volvieran, y mataron a siete clanes de ellos.⁶⁸ Y a causa de esta batalla cayeron muertos cuatro clanes de los leviim: el clan shimí y

variantes en los nombres, la diferencia fundamental entre la lista de *Bereshit* y la de aquí es que allá se menciona a Etzbón, mientras que aquí es omitido y en su lugar se nombra a Ozni. Más adelante, en el v. 16, s.v. לְאַזְנִי, Rashí afirmará que Etzbón y Ozni son el mismo. Por consiguiente, no hubo ningún clan que desapareciera y, por lo mismo, parece incongruente que afirme aquí que también el clan de Etzbón desapareció. Según algunos comentaristas, en realidad Rashí cita dos midrashim distintos que están en desacuerdo respecto al destino del clan de Etzbón. Sin embargo, aunque en el midrash *Tanjumá* 5 de hecho se afirma que Etzbón desapareció, el comentario *Séfer haZikarón* afirma que hay un error en esta versión textual de Rashí y que la versión correcta es: “Y lo mismo [ocurrió a la familia] de Ishvá de [la tribu de] Asher.” Y efectivamente, en *Bereshit* 46:17, la Torá dice: “Y los hijos de Asher: Imná, Ishvá, Ishví, Beriá...”, mientras que aquí, en el v. 44, la Torá solamente cuenta como hijos varones de Asher a Imná, Ishví y Beriá [los clanes de Jéber y de Malquiel son sub-clanes de Beriá]. Así, pues, según *Séfer haZikarón*, como aquí la Torá omite completamente al clan de Ishvá, parece lógico asumir que ése fue el clan desaparecido y no el de Etzbón.

61. Ver *Tanjumá* 5.

62. *Talmud Yerushalmí*, *Sotá* 1:10.

63. *Debarim* 10:6. El versículo completo es: “Y los Hijos de Israel viajaron de los pozos de Bené-Yaakán a Moserá; allí falleció Aharón y allí fue sepultado; y su hijo Elazar ofició en su lugar.”

64. Ver *supra*, vv. 20:23-29. En el v. 20:28, la Torá explícitamente dice: “...Aharón murió allí en la cima del Monte Hor...”

65. Sin embargo, en el v. 21:4, s.v. הָרִי שְׁבַע יָמִים, Rashí afirma que recorrieron siete etapas desde Moserá hasta el monte Hor.

66. La pregunta es: puesto que, como afirma la Torá en el v. 20:28, Aharón murió en el Monte Hor, ¿por qué afirma en *Debarim* 10:6 que murió en Moserá?

67. Desde el Monte Hor hasta Moserá. Los israelitas se regresaron porque la muerte de Aharón y la consecuente partida de la Nube que los protegía los había dejado vulnerables al ataque de los kenaanim, y tuvieron miedo de su reciente vulnerabilidad.

68. En el v. 21:4, s.v. הָרִי שְׁבַע יָמִים, Rashí explicó que cuando en *Debarim* 10:6 la Torá dice que Aharón “falleció” en Moserá, en realidad quiere decir que hasta ahí se regresaron y ahí hicieron duelo por él como si estuviera muerto frente a ellos.

la familia zarjí; de Shaúl, la familia shaulí. ¹⁴ Estas son las familias de [la

משפחת הזרָחִי לְשֵׁאוּל מִשְׁפַּחַת
הַשְּׁאוּלִּי: יֵד אֵלֶּה מִשְׁפַּחַת

ONKELÓS

זְרַעִית זָרַח לְשֵׁאוּל זְרַעִית שְׁאוּל: יֵד אֵלֶּיךָ זְרַעִית

RASHÍ

לְכִי הִחְסְרוֹן שְׁחָסַר מִשְׁבֵּט שְׁמַעוֹן בְּמִנְיָן זֶה
מִמִּנְיָן הָרִאשׁוֹן שֶׁבְּמִדְבַּר סִינִי, נִרְאָה שֶׁכָּל
עֲשָׂרִים וְאַרְבָּעָה אֶלֶף נָפְלוּ מִשְׁבֵּטוֹ שֶׁל שְׁמַעוֹן:

וְעִזְיָאֵלִי, וּמִבְנֵי יִצְחָר לֹא נִמְנוּ כָּאֵל מִשְׁפַּחַת
הַקֹּרְחִי, וְהַרְבִּיעִית לֹא יָדַעְתִּי מֶה הִיא. וְרַבִּי
תַּנְחומָא דְרַשׁ שְׁמִתוֹ בְּמִנְפָּה בְּדַבַּר בְּלָעָם, אֲבָל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el ozieli, y de los hijos de Itzhar solamente es contado aquí el clan de Kóraj.⁶⁹ Y respecto al cuarto clan de Leví que murió, no sé cuál es.⁷⁰ Pero Rabí Tanjumá expuso que las familias faltantes aquí murieron en la plaga resultante de la inmoralidad sexual provocada por el asunto de Bilam.⁷¹ Sin embargo, ello difícilmente podría ser, ya que según la cantidad faltante de la tribu de Shimón que hay en este censo respecto al primer censo tomado en el desierto del Sinai, ello parecería indicar que los veinticuatro mil que cayeron muertos en esa plaga, todos ellos fueron de la tribu de Shimón.⁷²

69. Más arriba, en los vv. 3:17-20, la Torá hace una lista completa de todos los clanes (familias) que formaban la tribu de Leví. Leví tuvo tres hijos: Guereshón, Kehat y Merarí. De Guereshón salieron dos clanes: el livní y el shimí; de Kehat, cuatro clanes: el amramí, el itzharí, el jebroní y el ozieli; de Merarí, dos clanes: el majlí y el mushí. En total, ocho clanes. Ahora bien, en la lista de los clanes de Leví que la Torá hace más abajo, en el v. 26:58, sólo nombra a cinco clanes: “Estas son las familias de Leví: la familia livní, la familia jebroní, la familia majlí, la familia mushí, la familia korjí.” Faltan el clan shimí (de Guereshón), el amramí, el itzharí y el ozieli (de Kehat). Ahora bien, aunque por regla general la Torá nombra los clanes según los nietos de Leví (los hijos de Guereshón, de Kehat y de Merarí), en el v. 26:58 nombra al clan de Kóraj, quien era uno de los tres hijos de Itzhar (los otros dos eran Néfeg y Zijerí). Eso implica que del clan de Itzhar la familia de Kóraj fue la única que sobrevivió. Dado que Itzhar había tenido tres hijos y de ellos sólo sobrevivió Kóraj, como la mayoría ya no estaba, ello se considera como si el clan entero hubiese desaparecido. Por consiguiente, de los cuatro clanes que Rashí afirma que desaparecieron, podemos identificar hasta aquí a tres: el shimí, el itzharí y el ozieli (*Mizraji*).

70. En el v. 26:58 tampoco se nombra al clan amramí, y uno estaría tentado a decir que ése es el

cuarto clan desaparecido. Sin embargo, como a ese clan pertenecen Moshé y Aharón, que obviamente tuvieron descendencia, Rashí no sabe explicar cuál es el cuarto clan. Sin embargo, el autor del comentario *Najalat Yaacob* señala que no comprende por qué Rashí no toma al clan amramí como el cuarto clan desaparecido, aunque haya dejado descendencia, siendo que Rashí mismo dice que el clan itzharí se considera desaparecido, a pesar de que de él quedó la familia de Kóraj.

71. *Tanjumá* 5.

72. En el primer censo realizado en el desierto, en el v. 1:23, la Torá dice que los miembros varones de la tribu de Shimón sumaban 59,300. Pero en el v. 26:12 afirma que su número había bajado a 22,200, es decir, una reducción de 37,100 individuos. Por consiguiente, Rashí afirma que es lógico asumir que los 24,000 que cayeron en la plaga causada por el consejo de Bilam pertenecían a la tribu de Shimón (sobre todo si se considera que esa tribu fue la principal instigadora de la promiscuidad sexual, como Rashí señaló en el v. 25:6, s. v. וְהָאָהֳרָה אִישׁ מִבְּנֵי בָּא (יִשְׂרָאֵל בָּא) y no a la tribu de Leví, a diferencia de lo que afirma el Midrash *Tanjumá* 5. De cualquier modo, también la explicación de Rashí no es clara, pues entre 59,300 y 22,200 no hay una diferencia de 24,000, sino de 37,100. Rashí no explica qué pasó con los restantes 13,100.

tribu] shimoní: veintidós mil doscientos.

¹⁵ Los hijos de Gad, por sus familias: de Tzefón, la familia tzeфонí; de Jaguí, la familia jaguí; de Shuní, la familia shuní; ¹⁶ de Ozní, la familia ozní; de Erí, la familia erí; ¹⁷ de Arod, la familia arodí; de Arelí, la familia arelí. ¹⁸ Estas son las familias de los hijos de Gad según sus computados: cuarenta mil quinientos.

¹⁹ Los hijos de Yehudá: Er y Onán. Er y Onán murieron en la tierra de Kenaan.

²⁰ Los hijos de Yehudá, por sus familias, fueron: de Shelá, la familia shelaní; de Péretz, la familia partzí; de Zéráj, la familia zarjí. ²¹ Y los hijos de Péretz fueron: de Jetzrón, la familia jetzroní; de Jamul, la familia jamulí. ²² Estas son las familias de Yehudá, según sus computados: setenta y seis mil quinientos.

²³ Los hijos de Isajar, por sus familias: [de] Tolá, la familia tolaí; de Puvá, la familia puní; ²⁴ de Yashub, la familia

הַשְּׁמֵעָנִי שְׁנַיִם וְעֶשְׂרִים אֲלֶף
וּמֵאֵתִים: ס ט בְּנֵי גָד לְמִשְׁפַּחְתָּם
לְצִפּוֹן מִשְׁפַּחַת הַצִּפּוֹנִי לַחֲגִי מִשְׁפַּחַת
הַחֲגִי לְשׁוֹנִי מִשְׁפַּחַת הַשׁוֹנִי: טו לְאַזְנִי
מִשְׁפַּחַת הָאֲזְנִי לְעָרִי מִשְׁפַּחַת הָעָרִי:
י לְאַרְוֹד מִשְׁפַּחַת הָאֲרֹדִי לְאַרְאֵלִי
מִשְׁפַּחַת הָאֲרֵאֲלִי: יח אֵלֶּה מִשְׁפַּחַת
בְּנֵי־גָד לִפְקֻדֵיהֶם אַרְבָּעִים אֲלֶף
וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת: ס יט בְּנֵי יְהוּדָה עַר
וְאֹנָן וַיָּמָת עַר וְאֹנָן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן:
כ וַיְהִיו בְּנֵי־יְהוּדָה לְמִשְׁפַּחְתָּם לְשִׁלָּה
מִשְׁפַּחַת הַשִּׁלָּנִי לְפָרֶץ מִשְׁפַּחַת
הַפָּרָצִי לְזָרַח מִשְׁפַּחַת הַזָּרַחִי: כא וַיְהִיו
בְּנֵי־פָרֶץ לַחֲצֹרֹן מִשְׁפַּחַת הַחֲצֹרָנִי
לַחֲמוּל מִשְׁפַּחַת הַחֲמוּלִי: כב אֵלֶּה
מִשְׁפַּחַת יְהוּדָה לִפְקֻדֵיהֶם שֵׁשָׁה
וּשְׁבַעִים אֲלֶף וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת: ס כג בְּנֵי
יִשָּׁשְׁכָר לְמִשְׁפַּחְתָּם תּוֹלַע
מִשְׁפַּחַת הַתּוֹלָעִי לְפֻוָּה מִשְׁפַּחַת
הַפּוֹנִי: כד לְיָשׁוּב מִשְׁפַּחַת

ONKELÓS

שָׁמְעוּ עֶשְׂרִין וּתְרֵין אֲלָפִין וּמֵאֵתָן: טו בְּנֵי גָד לְזִרְעֵיהֶן לְצִפּוֹן זִרְעִית צִפּוֹן לַחֲגִי זִרְעִית חֲגִי לְשׁוֹנִי זִרְעִית שׁוֹנִי: טו לְאַזְנִי זִרְעִית אֲזְנִי לְעָרִי זִרְעִית עָרִי: י לְאַרְוֹד זִרְעִית אֲרֹד לְאַרְאֵלִי זִרְעִית אֲרֵאֲלִי: יח אֲלֵין זִרְעִית בְּנֵי גָד לְמִנְיָהֶן אַרְבָּעִין אֲלָפִין וַחֲמֵשׁ מֵאָה: יט בְּנֵי יְהוּדָה עַר וְאֹנָן וַיָּמָת עַר וְאֹנָן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן: כ וְהָיוּ בְנֵי יְהוּדָה לְזִרְעֵיהֶן לְשִׁלָּה זִרְעִית שִׁלָּה לְפָרֶץ זִרְעִית פָּרֶץ לְזָרַח זִרְעִית זָרַח: כא וְהָיוּ בְנֵי פָרֶץ לְחֲצֹרֹן זִרְעִית חֲצֹרֹן לַחֲמוּל זִרְעִית חֲמוּל: כב אֲלֵין זִרְעִית יְהוּדָה לְמִנְיָהֶן שֵׁשָׁבַעִין וּשְׁתַּאֲ אֲלָפִין וַחֲמֵשׁ מֵאָה: כג בְּנֵי יִשָּׁשְׁכָר לְזִרְעֵיהֶן תּוֹלַע זִרְעִית תּוֹלַע לְפֻוָּה זִרְעִית פֻּוָּה: כד לְיָשׁוּב זִרְעִית

RASHÍ

(טו) לְאַזְנִי. אֲזִינִי. אֲזִינִי שָׁזוּ מִשְׁפַּחַת נִקְרְאת מִשְׁפַּחְתּוֹ עַל שְׁמוֹ: אֲצִבּוֹן. וְאַזְנִי יוֹדַע לָמָּה לֹא (כד) לְיָשׁוּב. הוּא יוֹב הָאֲמוֹר בִּירְדִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

16. לְאַזְנִי / DE OZNÍ. Yo afirmo que este es el clan de Etbón.⁷³ Pero no sé por qué su familia no es llamada con su nombre.⁷⁴

24. לְיָשׁוּב / DE YASHUB. Este es el Yob mencionado entre los hijos de Yaacob que descendieron a

73. Etbón era un hijo de Gad mencionado en Bereshit 46:16: "Y los hijos de Gad: Tzifión, Jaguí,

Shuní, Etbón, Erí, Arodí y Arelí."

74. Ver más arriba la nota 60.

RASHÍ

מִצְרַיִם, כִּי כָל הַמִּשְׁפָּחוֹת נִקְרְאוּ עַל שֵׁם יוֹרְדֵי מִצְרַיִם. וְהַנּוֹלָדִין מִשָּׁם וְהַלֵּאָה לֹא נִקְרְאוּ הַמִּשְׁפָּחוֹת עַל שֵׁמָם, חוּץ מִמִּשְׁפָּחוֹת אֶפְרַיִם וּמְנַשֶּׁה שֶׁנּוֹלְדוּ כָלָם בְּמִצְרַיִם, וְאַרְדֹּ וְנַעֲמָן בְּנֵי בִלְעָ בֶן בְּנִימִין. וּמִצְרַיִם בִּיסוּדוֹ שֶׁל רַבִּי מֹשֶׁה הִדְרָשׁוֹן שֶׁיִּרְדָּה אִמּוֹ

לְמִצְרַיִם כְּשֶׁהִיָּתָה מְעַבְרַת מֵהֶם. לְכֹד נִחְלְקוּ לְמִשְׁפָּחוֹת כְּחֻצְרוֹן וְחֻמוֹל, שֶׁהָיוּ בְּנֵי בָּנִים לִיהוֹדָה וְחֻבֵּר וּמִלְכִּיאֵל שֶׁהָיוּ בְּנֵי בָנִים שֶׁל אֲשֶׁר. וְאֵם אֲנָדָה הִיא, הָרִי טוֹב, וְאֵם לָאוֹ, אוֹמֵר אֲנִי שֶׁהָיוּ לְבִלְעָ בָּנִים הִרְבֵּה וּמִשְׁנִים הִלְלוּ אֶרֶד וְנַעֲמָן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Mitzráim,⁷⁵ ya que todos los clanes de tribus recibieron su nombre de los individuos que bajaron a Mitzráim.⁷⁶ Pero respecto a los que nacieron a partir de entonces, sus clanes no fueron llamados con los nombres de ellos, excepto los clanes de Efraím y de Menashé, quienes nacieron en Mitzráim, así como Ard y Naamán, hijos de Bela, hijo de Binyamín.⁷⁷ Y en la obra de Rabí Moshé haDarshán hallé escrito que su madre descendió a Mitzráim estando ya embarazada con ellos y es por eso que formaron clanes separados,⁷⁸ lo mismo que Jetzrón y Jamul,⁷⁹ que de hecho eran nietos de Yehudá⁸⁰ y Jéber y Malkiel,⁸¹ que eran nietos de Asher.⁸² Si esta explicación es una agadá dicha por nuestros Maestros, entonces está bien.⁸³ Pero si no lo es,⁸⁴ entonces yo digo que Bela tuvo muchos hijos,⁸⁵ y de cada uno de estos dos, Ard y Naamán,

75. Yob era uno de los hijos de Isajar, como se menciona en *Bereshit* 46:13: “Y los hijos de Isajar: Tolá, Puvá, Yob y Shimrón.”

76. Ver *Bereshit* 46:8-27.

77. En *Bereshit* 46:21, la Torá dice: “Y los hijos de Binyamín: Bela, Béjer, Ashbel, Guerá, Naamán, Ejí, Rosh, Mupim, Jupim y Ard.” De éstos, en el v. 26:40 más abajo, la Torá sólo nombra a cinco: Bela, Ashbel, Ajiram, Shefufam y Jufam. Faltan, pues, cinco hijos de Binyamín. No obstante, también nombra a otros dos jefes de clan: Ard y Naamán, sólo que éstos no son los mismos Ard y Naamán que en *Bereshit* 46:21 son nombrados como hijos de Binyamín, ya que en realidad son hijos de Bela, como explícitamente se afirma al final del v. 26:40: “Los hijos de Bela fueron: Ard y Naamán; el clan del ardí; de Naamán, el clan del ardí.” Estos dos son contados como clanes independientes porque también nacieron en Mitzráim, al igual que Efraím y Menashé.

78. Solamente los individuos que descendieron a Mitzráim podían dar sus nombres a clanes. Eso fue en general lo que ocurrió con los hijos directos de los doce hijos de Yaacob, quienes ya habían nacido antes de ir a Mitzráim. Sin embargo, aunque en el v. 26:40 se nombra a nietos de Binyamín, Ard y

Naamán, hijos de Bela, como jefes de clanes, ello se debió a que en el momento de entrar a Mitzráim su madre ya estaba embarazada con ellos, aunque todavía no habían nacido. Ver también Rashí al v. 26:13, s.v. לָרַחַ ו la nota 59.

79. Ver *supra*, v. 46:21.

80. Jetzrón y Jamul eran hijos de Péretz, hijo de Yehudá. Aunque no eran hijos directos de Yehudá, sino nietos suyos, como ya habían nacido antes de que la familia de Yaacob descendiera a Mitzráim [ver *Bereshit* 46:12], se convirtieron en fundadores de clanes.

81. Ver *infra*, v. 46:45.

82. Jéber y Malkiel eran hijos de Beriá, hijo de Asher. En *Bereshit* 46:17 son contados como parte de los que descendieron a Mitzráim.

83. Es decir, entonces hay que aceptarla como autoritativa.

84. Es decir, si no se trata de una agadá de los Maestros talmúdicos, sino que Rabí Moshé lo dijo de su propia opinión.

85. De hecho, en *Dibré haYamim* 8:3-5, la Escritura dice: “Los hijos de Bela fueron: Adar [אַדָּר; posiblemente una variante de אָרָד, Ard], Guerá, Abihud, Abishúa, Naamán, Ajóaj, Guerá, Shefufam y Juram.” En total, nueve hijos.

yashubí; de Shimrón, la familia shimroní. ²⁵Estas son las familias de Isajar, según sus computados: sesenta y cuatro mil trescientos.

²⁶Los hijos de Zebulún, por sus familias: de Séred, la familia sardí; de Elón, la familia eloní; de Yajleel, la familia yajleelí. ²⁷Estas son las familias de [la tribu] zebuloní, según sus computados: sesenta mil quinientos.

²⁸Los hijos de Yosef, por sus familias:

הַיִּשְׁבִּי לְשִׁמְרֹן מִשְׁפַּחַת הַשְּׁמֶרֶנִּי:
כֹּה אֵלֶּה מִשְׁפַּחַת יִשָּׁשְׁכָר לְפִקְדֵיהֶם
אַרְבָּעָה וְשֵׁשִׁים אָלֶף וּשְׁלֹשׁ
מֵאוֹת: ס כֹּה בְנֵי זְבוּלֹן לְמִשְׁפַּחַתָּם
לְסֶרֶד מִשְׁפַּחַת הַסֶּרְדִּי לְאֵלֹן
מִשְׁפַּחַת הָאֵלֹנִי לְיַחֲלֵאל מִשְׁפַּחַת
הַיַּחֲלֵאֲלִי: כו אֵלֶּה מִשְׁפַּחַת הַזְּבוּלֹנִי
לְפִקְדֵיהֶם שֵׁשִׁים אָלֶף וַחֲמִשׁ
מֵאוֹת: ס כֹּה בְנֵי יוֹסֵף לְמִשְׁפַּחַתָּם

ONKELÓS

יָשׁוּב לְשִׁמְרֹן זְרַעֲתָ שְׁמֶרֶן: כֹּה אֵלֶּיךָ זְרַעֲתָ יִשָּׁשְׁכָר לְמִנְיָתָ שְׁתֵּי וְאַרְבָּעָה אֲלָפִים וְתֵלַת
מֵאוֹת: כו בְּנֵי זְבוּלֹן לְזַרְעֵיתָהוּן לְסֶרֶד זְרַעֲתָ סֶרֶד לְאֵלֹן זְרַעֲתָ אֵלֹן לְיַחֲלֵאל זְרַעֲתָ
יַחֲלֵאל: כו אֵלֶּיךָ זְרַעֲתָ זְבוּלֹן לְמִנְיָתָ שְׁתֵּי אֲלָפִים וַחֲמִשׁ מֵאוֹת: כֹּה בְנֵי יוֹסֵף לְזַרְעֵיתָהוּן

RASHÍ

יֵצְאָה מִכָּל אֶחָד מִשְׁפָּחָה רַבָּה וְנִקְרְאוּ
תוֹלְדוֹת שְׁאֵר הַבָּנִים עַל שֵׁם בִּלְע.
וְתוֹלְדוֹת הַשָּׁנִים הִלְלוּ נִקְרְאוּ עַל שֵׁמָם.
וְכֹן אֲנִי אוֹמֵר בְּבְנֵי מְכִיר, שֶׁנִּחְלְקוּ לִשְׁתֵּי
מִשְׁפָּחוֹת אַחַת נִקְרְאתָ עַל שְׁמוֹ וְאַחַת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

surgió una familia tan numerosa que la progenie de los demás hijos fue llamada con el nombre de Bela, mientras que la progenie de estos dos fue llamada con sus propios nombres. ⁸⁶ Y lo mismo digo respecto a los hijos de Majir, quienes formaron dos clanes separados: uno con su nombre y el otro con el nombre de su hijo Guilad. ⁸⁷ Por otra parte, faltan cinco familias de los hijos de Binyamín. ⁸⁸ En este hecho se cumplió una parte de la profecía dicha por su madre cuando lo llamó Ben Oní [בֶּן אוֹנִי], que quiere decir “hijo de mi pesar”. ⁸⁹ Y en el incidente de la concubina de Guibá se cumplió toda esta profecía. ⁹⁰ Esta explicación la hallé en la obra de Rabí Moshé haDarshán.

86. Es decir, la progenie de los demás hijos de Bela quedó subsumida en un solo clan, que recibió el nombre de Bela; pero la progenie de Ard y Naamán, debido a lo numerosa que era, pasó a formar dos clanes separados.

87. Ver *infra*, v. 26:29. De hecho, la progenie de Guilad fue tan numerosa que no sólo Guilad engendró un clan aparte, sino que incluso sus hijos engendraron clanes separados, como se indica en los vv. 26:30-32.

88. En *Bereshit* 46:21, la Torá dice que los hijos de

Binyamín fueron: Bela, Béjer, Ashbel, Guerá, Naamán, Ejí, Rosh, Mupim, Jupim y Ard. Pero en el v. 26:38 de este libro, sólo cuenta a cinco hijos fundadores de clanes: Bela, Ashbel, Ajiram, Shefufam y Jufam. Esto Rashí ya lo analizó en el v. 26:13, s.v. לָזָרָה. Ver también la nota 59.

89. Ver *Bereshit* 35:18.

90. Ver *Shofetim* caps. 19-20. Ahí la Escritura narra la casi total aniquilación de la tribu de Binyamín, a consecuencia de una guerra civil con las demás tribus.

Menashé y Efraím. ²⁹ Los hijos de Menashé fueron: de Majir, la familia majirí. Y Majir engendró a Guilad; de Guilad, la familia guiladí. ³⁰ Estos son los hijos de Guilad: [de] Iézer, la familia iezrí; de Jélek, la familia jelkí; ³¹ de Asriel, la familia asrielí; de Shejem, la familia shijmí; ³² de Shemidá, la familia shemidai; y de Jéfer, la familia jefrí. ³³ Y Tzelofjad, hijo de Jéfer, no tuvo hijos varones, sino hijas. Y los nombres de las hijas de Tzelofjad eran: Májla, Noá, Joglá, Milcá y Tirtzá. ³⁴ Estas son las familias de Menashé, y sus computados fueron cincuenta y dos mil setecientos.

³⁵ Estos son los hijos de Efraím, por sus familias: de Shutelaj, la familia shutaljí; de Béjer, la familia bajrí; de Tajan, la familia tajaní. ³⁶ Y estos son los hijos de Shutelaj: de Erán, la familia

מְנַשֶּׁה וְאַפְרַיִם: כט בְּנֵי מְנַשֶּׁה לְמִכְיָר
מִשְׁפַּחַת הַמִּכְיָרִי וּמִכְיָר הוֹלִיד אֶת־
גִּלְעָד לְגִלְעָד מִשְׁפַּחַת הַגִּלְעָדִי:
ל אֵלֶּה בְּנֵי גִלְעָד אִיעֶזֶר מִשְׁפַּחַת
הָאִיעֶזְרִי לְחֵלֶק מִשְׁפַּחַת הַחֵלֶקִי:
לא וְאַשְׂרִיאֵל מִשְׁפַּחַת הָאֲשְׂרֵאֵלִי
וְשֶׁכֶם מִשְׁפַּחַת הַשֶּׁכֶּמִּי: לב וְשְׁמִידָע
מִשְׁפַּחַת הַשְּׁמִידָעִי וְחֶפֶר מִשְׁפַּחַת
הַחֶפֶרִי: לג וְצִלְפָּחַד בֶּן־חֶפֶר לֹא־הָיוּ
לוֹ בָּנִים כִּי אִם־בָּנוֹת וְשֵׁם בָּנוֹת
צִלְפָּחַד מַחֲלָה וְנֹעָה חַגִּלָּה מִלְכָּה
וְתִרְצָה: לד אֵלֶּה מִשְׁפַּחַת מְנַשֶּׁה
וּפְקֻדֵיהֶם שְׁנַיִם וְחֲמִשִּׁים אָלֶף וְשֶׁבַע
מֵאוֹת: ס לה אֵלֶּה בְּנֵי־אַפְרַיִם
לְמִשְׁפַּחָתָם לְשׁוֹתָלַח מִשְׁפַּחַת
הַשְּׁתָּלַחִי לְבֶכֶר מִשְׁפַּחַת הַבְּכֹרִי
לְתַחַן מִשְׁפַּחַת הַתַּחְנִי: לו וְאַלֶּה
בְּנֵי שׁוֹתָלַח לְעֵרָן מִשְׁפַּחַת

ONKELÓS

מְנַשֶּׁה וְאַפְרַיִם: כט בְּנֵי מְנַשֶּׁה לְמִכְיָר וְזֶרְעִית מִכְיָר וּמִכְיָר אוֹלִיד יֵת גִּלְעָד לְגִלְעָד וְזֶרְעִית
גִּלְעָד: ל אֵלֶּיּוּ בְּנֵי גִלְעָד אִיעֶזֶר וְזֶרְעִית אִיעֶזֶר לְחֵלֶק וְזֶרְעִית חֵלֶק: לא וְאַשְׂרֵאֵל וְזֶרְעִית אֲשֵׁרֵאֵל
וְשֶׁכֶם וְזֶרְעִית שֶׁכֶם: לב וְשְׁמִידָע וְזֶרְעִית שְׁמִידָע וְחֶפֶר וְזֶרְעִית חֶפֶר: לג וְצִלְפָּחַד בֶּן חֶפֶר לֹא הָיוּ
לֵה בָּנִין אֲלֵהֶם בָּנוֹת וְשֵׁם בָּנוֹת צִלְפָּחַד מַחֲלָה וְנֹעָה חַגִּלָּה מִלְכָּה וְתִרְצָה: לד אֵלֶּיּוּ וְזֶרְעִית
מְנַשֶּׁה וּמִכְיָר וְזֶרְעִית וְזֶרְעִית אֵלֶּיּוּ וְשֶׁבַע מֵאוֹת: לה אֵלֶּיּוּ בְּנֵי אַפְרַיִם לְזֶרְעִיתָהוּ לְשׁוֹתָלַח
וְזֶרְעִית שׁוֹתָלַח לְבֶכֶר וְזֶרְעִית בֶּכֶר לְתַחַן וְזֶרְעִית תַּחַן: לו וְאַלֶּיּוּ בְּנֵי שׁוֹתָלַח לְעֵרָן וְזֶרְעִית

RASHÍ

(לו) וְאַלֶּה בְּנֵי שׁוֹתָלַח וְגו'. שָׂאֵר בְּנֵי וְנִקְרְאוּת עַל שְׁמוֹ, וְנִחְשְׁבוּ בְּנֵי שׁוֹתָלַח
שׁוֹתָלַח נִקְרְאוּ תוֹלְדוֹתֵיהֶם עַל שֵׁם לְשִׁתִּי מִשְׁפָּחוֹת. צֹא וְחֲשׁוּב וְתִמְצָא
שׁוֹתָלַח, וּמִעֵרָן יֵצֵא מִשְׁפָּחָה רַבָּה בְּכֻרָשָׁה זֶה הַמְּשִׁימִים וְשֶׁבַע מִשְׁפָּחוֹת,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

36. / Y ESTOS SON LOS HIJOS DE SHUTELAJ, ETC. Respecto a los demás hijos de Shutelaj, la progenie de ellos fue llamada con el nombre de Shutelaj. Pero de Erán, hijo de Shutelaj, surgió una familia muy numerosa que fue llamada con su propio nombre, por lo que los descendientes de Shutelaj fueron considerados como dos familias separadas.⁹¹ Vé y haz la cuenta, y hallarás enumeradas en esta sección cincuenta y siete familias de israelitas,

91. Es por esto que de todos los hijos de Shutelaj sólo aparece Erán como jefe de clan.

eraní. ³⁷ Estas son las familias de los hijos de Efraím, según sus computados: treinta y dos mil quinientos. Estos son los hijos de Yosef por sus familias.

³⁸ Los hijos de Binyamín, por sus familias: de Bela, la familia balí; de Ashbel, la familia ashbelí; de Ajiram, la

הָעֲרָנִי: לוֹ אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת בְּנֵי-אֶפְרַיִם
לִפְקֻדֵיהֶם שְׁנַיִם וּשְׁלֹשִׁים אֶלֶף
וְחֲמִשׁ מֵאוֹת אֵלֶּה בְנֵי-יוֹסֵף
לְמִשְׁפְּחֹתָם: ס לֹה בְנֵי בִנְיָמִן
לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבָלַע מִשְׁפַּחַת הַבְּלָעִי
לְאֶשְׁבֵּל מִשְׁפַּחַת הָאֶשְׁבֵּלִי לְאַחִירָם

ONKELÓS

ערו: לוֹ אֶלֶּי זָרְעִית בְּנֵי אֶפְרַיִם לְמִנְיָהוֹן תִּלְתִּין וְתֵרֵין אֶלְפִין וְחֲמִשׁ מֵאָה אֶלֶּי בְנֵי יוֹסֵף
לְזָרְעִיתָהוּ: לוֹ בְנֵי בִנְיָמִן לְזָרְעִיתָהוֹן לְבָלַע זָרְעִית בָּלַע לְאֶשְׁבֵּל זָרְעִית אֶשְׁבֵּל לְאַחִירָם זָרְעִית

RASHÍ

וּמִבְנֵי לֹוי שְׁמֹנֶה, חֲרֵי שְׁשִׁים וְחֲמִשׁ. וְזֶהוּ
שְׁנַאֲמַר: כִּי אַתֶּם הַמְעַט וְגו' (וּדְבָרִים זֹא),
ח"א מְעַט, חֲמִשׁ אַתֶּם חֲסִירִים מִמִּשְׁפְּחוֹת
כָּל הָעַמִּים שֶׁהוּא שְׁבַעִים. אִף זֶה הַבְּנִי
מִיִּסּוּדוֹ שֶׁל רַבִּי מֹשֶׁה הַדֶּרֶשׁ, אִךְ
הַצִּרְכָּתִי לְפָרֵשׁ וּלְהוֹסִיף בְּדִבְרֵינוּ:
(וְהוּא) לְאַחִירָם. הוּא אָחִי שְׁרִיר לְמִצְרַיִם, וְלִפִּי
שְׁנַקְרָא עַל שֵׁם יוֹסֵף שֶׁהִיא אָחִיו וְרַם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

más ocho familias de leviim,⁹² lo que da un total de sesenta y cinco familias. A esto alude lo que se declara: "Pues ustedes son los menos [תַּמְעַט] de todas las naciones."⁹³ La palabra **הַמְעַט** puede ser interpretada en el sentido de **מְעַט**, ח"א, "cinco menos",⁹⁴ es decir, que ustedes son cinco menos que el número de las familias de todas las naciones, que son setenta.⁹⁵ Esto también lo entendí de la obra de Rabí Moshé haDarshán, sólo que tuve necesidad de explicar y agregar un poco a sus palabras.

38. **לְאַחִירָם / DE AJIRAM.** Este es el mismo que **Ejí [אַחִי]**, que descendió a **Mitzráim**.⁹⁶ Pero como había sido llamado por el nombre de Yosef,⁹⁷ quien era el hermano [אָח] de Binyamín y mayor

92. Ver *infra*, vv. 57-58.

93. *Debarim* 7:7.

94. Según esta interpretación, la palabra **הַמְעַט** puede ser dividida en dos: la letra **ח**, cuyo valor numérico es 5, y la palabra **מְעַט**, que por sí sola significa "menos".

95. Rashí alude aquí a los setenta descendientes de Nóaj que la Torá enumera en el libro de *Bereshit*, cap. 10; según la tradición, esos setenta descendientes fueron los padres fundadores de las setenta naciones primordiales del mundo. Ver también el diagrama de estas setenta naciones que se halla en la pag. 140 del libro de *Bereshit* en esta misma edición.

96. En *Bereshit* 46:21, **Ejí [אַחִי]** es contado entre los diez hijos de Binyamín que fueron a Mitzráim.

97. En *Bereshit* 43:30, s.v. **כִּי נִכְמְרוּ רַחֲמֵי**, Rashí explicó que Yosef y Binyamín se profesaban mutuamente un gran amor. Tanto era el amor que Binyamín sentía por Yosef que llamó los nombres de sus diez hijos en alusión a eventos significativos de la vida de Yosef. El nombre **Bela [בְּלַע]** fue porque Yosef fue "tragado" [נִבְלָע] por las naciones de la tierra; **Béjer [בְּיָר]**, porque era el primogénito [בְּכֹר] de la madre de ambos; **Ashbel [אַשְׁבֵּל]**, porque Dios había hecho que fuera prisionero [שָׁבְאוֹ אֶל]; **Guerá [גֵּרָא]**, porque habitó como forastero [גֵּר]; **Naamán**, porque era muy agradable [נָעִים]; **Ejí [אַחִי]**, porque era su hermano [אָח]; **Rosh**, porque Yosef era también su jefe [רֹאשׁ]; **Mupim [מַפִּים]**, porque estudió de boca de Yaacob [מִפִּי]; **Jupim [חֲפִים]**, porque ninguno presenció la boda [חֲפָה] del otro; y **Ard [אַרְד]** porque descendió [יָרַד] entre las demás naciones. Ver al respecto *Sotá* 36b.

familia ajiramí; ³⁹de Shefufam, la familia shufamí; de Jufam, la familia jufamí. ⁴⁰Los hijos de Bela fueron: Ard y Naamán; la familia ardí, y de Naamán la familia naamaní. ⁴¹Estos son los hijos de Binyamín, por sus familias; y sus computados fueron: cuarenta y cinco mil seiscientos.

⁴²Estos son los hijos de Dan, por sus familias: de Shujam, la familia shujamí; estas son las familias de Dan por sus familias. ⁴³Todas las familias del [clan] shujamí, según sus computados, fueron sesenta y cuatro mil cuatrocientos.

⁴⁴Los hijos de Asher, por sus familias: de Yimná, la familia yimnai; de Yishví, la familia yishví; de Beríá, la familia beríi. ⁴⁵De los hijos de Beríá:

משפחת האחירמי: לט לשפופם
משפחת השופמי לחופם משפחת
החופמי: מ ויהיו בני-בלע ארד ונעמן
משפחת הארדי לנעמן משפחת
הנעמי: מא אלה בני-בנימן
למשפחתם ופקדיהם חמשה
וארבעים אלף ושיש מאות: ס
מב אלה בני-דן למשפחתם לשוחם
משפחת השוחמי אלה משפחת דן
למשפחתם: מג כל-משפחת השוחמי
לפקדיהם ארבעה ושישים אלף
וארבע מאות: ס מד בני אשר
למשפחתם לימנה משפחת הימנה
לישוי משפחת הישוי לבריעה
משפחת הבריעי: מה לבני בריעה

ONKELÓS

אחירם: לט לשפופם זרעית שפופם לחופם זרעית חופם: מ ויהיו בני בלע ארד ונעמן זרעית ארד לנעמן זרעית נעמן: מא אלפי בני בנימן לזרעיתיהו ומנניהו ארבעין וחמשה אלפין ושית מאה: מב אלפי בני דן לזרעיתיהו לשוחם זרעית שוחם אלפי זרעית דן לזרעיתיהו: מג כל זרעית שוחם למנניהו שתין וארבע אלפין וארבע מאה: מד בני אשר לזרעיתיהו לימנה זרעית ימנה לישוי זרעית ישוי לבריעה זרעית בריעה: מה לבני בריעה

RASHÍ

ממנו	נקרא	אחירם:	(לט) לשפופם.	יוסף	שפופ	בין	האמות:
הוא	מפיים.	על	שם	שהיה	(מב) לשוחם.	הוא	חשים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

⁹⁸אחירם [חם] que él, aquí es llamado

39. לשפופם / DE SHEFUFAM. Este es el mismo que Mupim [מפיים]. ⁹⁹Aquí recibió este nombre porque Yosef fue arrastrado [שפף] entre las naciones. ¹⁰⁰

42. לשוחם / DE SHUJAM. Este es el mismo que Jushim. ¹⁰¹

98. El nombre אחי Eji, que aparece en Bereshit 46:21 significa “mi hermano”. El nombre אחירם, Ajiram, que aparece aquí es una palabra compuesta de “hermano” [אח] y “mayor” [רם], lo cual alude al hecho de que Yosef era el hermano mayor de Binyamín.

99. En Bereshit 46:21, Mupim [מפיים] es contado entre los diez hijos de Binyamín.

100. El nombre שפופם, Shefufam, se deriva de la

raíz שפף, que significa “arrastrar”, “oprimir”. La idea es que Yosef fue arrastrado u oprimido en una nación extraña (Séfer haZikarón).

101. Jushim [חשים] es mencionado en Bereshit 46:23 como hijo de Dan. Aparte de la vocal ו, las consonantes del nombre שוחם son las mismas que las del nombre חשים, sólo que éste tiene la vocal י añadida. Así, pues, שוחם es la versión invertida de חשים, lo que parece probar que se trata del mismo individuo (Lifshutó shel Rashí).

de Jéber, la familia jebri; de Malkiel, la familia malkieli. ⁴⁶ Y el nombre de la hija de Asher era Séraj. ⁴⁷ Estas son las familias de los hijos de Asher, según sus computados: cincuenta y tres mil cuatrocientos.

⁴⁸ Los hijos de Naftalí, por sus familias: de Yajtzeel, la familia yajtzeeli; de Guní, la familia guní; ⁴⁹ de Yétzer, la familia yitzrí; de Shilem, la familia shilemí. ⁵⁰ Estas son las familias de Naftalí por sus familias, y sus computados fueron: cuarenta y cinco mil cuatrocientos.

⁵¹ Estos son los contados de los Hijos de Israel: seiscientos mil setecientos treinta.

⁵² El Eterno habló a Moshé, para decir: ⁵³ “Entre éstos será repartida la Tierra [de Israel] en patrimonio,

לְחֶבֶר מִשְׁפַּחַת הַחֲבֵרִי לְמִלְכִּיאֵל
מִשְׁפַּחַת הַמִּלְכִּיאֵלִי: מו וְשֵׁם בֵּת-
אֲשֶׁר שָׂרָח: מז אֵלֶּה מִשְׁפַּחַת בְּנֵי-
אֲשֶׁר לִפְקֻדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה וַחֲמִשִּׁים אָלֶף
וָאַרְבַּע מֵאוֹת: ס מח בְּנֵי נִפְתָּלִי
לְמִשְׁפַּחָתָם לְיֹחָזָאֵל מִשְׁפַּחַת
הַיֹּחָזָאֵלִי לְגֻנִי מִשְׁפַּחַת הַגֻּנִי:
מט לְיֶזֶר מִשְׁפַּחַת הַיִּזְרִי לְשֵׁלֶם
מִשְׁפַּחַת הַשֵּׁלֶמִי: נ אֵלֶּה מִשְׁפַּחַת
נִפְתָּלִי לְמִשְׁפַּחָתָם וּפְקֻדֵיהֶם חֲמִשָּׁה
וָאַרְבַּעַם אָלֶף וָאַרְבַּע מֵאוֹת: נא אֵלֶּה
פְּקוּדֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל שֵׁשׁ-מֵאוֹת אָלֶף
וָאַלֶּף שֶׁבַע מֵאוֹת וּשְׁלֹשִׁים: פ

שְׁלִישִׁי נב וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר:
נג לְאַלֶּה תַּחֲלֹק הָאָרֶץ בְּנַחֲלָה

ONKELÓS

לְחֶבֶר זְרַעִית חֶבֶר לְמִלְכִּיאֵל זְרַעִית מִלְכִּיאֵל: מו וְשֵׁם בֵּת אֲשֶׁר סָרָח: מז אֵלֶּיךָ זְרַעִית בְּנֵי אֲשֶׁר לְמִנְיָהֶן חֲמִשִּׁין וְתַלְתָּא אֶלְפִין וָאַרְבַּע מֵאוֹת: מח בְּנֵי נִפְתָּלִי לְיֹחָזָאֵל זְרַעִית יֹחָזָאֵל לְגֻנִי זְרַעִית גֻּנִי: מט לְיֶזֶר זְרַעִית יֶזֶר לְשֵׁלֶם זְרַעִית שֵׁלֶם: נ אֵלֶּיךָ זְרַעִית נִפְתָּלִי לְזִרְעֵיהֶן וּמִנְיָהֶן אַרְבַּעִין וְחֲמִשָּׁא אֶלְפִין וָאַרְבַּע מֵאוֹת: נא אֵלֶּיךָ מִנְיָנִי בְנֵי יִשְׂרָאֵל שֵׁית מֵאוֹת אֶלְפִין וָאַלְפָא שֶׁבַע מֵאוֹת וְתַלְתִּין: נב וּמִלִּיל יי עִם מֹשֶׁה לְמִימָר: נג לְאַלֶּיךָ תַּתְּפִּילִיג אֶרְעָא בְּאַחְסָנָא

RASHÍ

(מו) וְשֵׁם בֵּת אֲשֶׁר שָׂרָח. לְפִי שְׁהִיְתָה עֲשָׂרִים, אָף עַל פִּי שְׂבָאוּ לְכָל
קִיּוּמָת בְּחַיִּים מִנְּהָא כָּאן: (נג) לְאַלֶּה עֲשָׂרִים בְּטָרָם חֲלוּק הָאָרֶץ, שְׁחָרִי
תַּחֲלֹק הָאָרֶץ. וְלֹא לַכְּחוּתִים מִבֶּן שֶׁבַע שָׁנִים כְּבָשׁוּ וְשָׁבַע חֲלָקוּ,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

46. **Y EL NOMBRE DE LA HIJA DE ASHER ERA SÉRAJ.** Porque ella todavía estaba con vida a la hora de hacer este censo la Torá la cuenta aquí. ¹⁰²

53. **ENTRE ÉSTOS SERÁ REPARTIDA LA TIERRA [DE ISRAEL].** Solamente “entre éstos”, pero no entre los que tengan menos de veinte años en este momento. ¹⁰³ Aunque algunos lleguen a la edad de veinte años antes de la repartición de la tierra (pues de hecho durante siete años fueron conquistando la tierra y durante siete años la repartieron), aun así

102. *Séder Olam* 9. En *Bereshit* 46:17, Séraj [o Sárar] es mencionada como hija de Asher y hermana de Beríá. La Torá enumera aquí a las familias entre quienes sería repartida la Tierra de Israel, como explícitamente dice en el v. 26:53. Como mujer, a

Séraj no le correspondía tomar parte en el reparto. Por ello, sólo es mencionada debido a su insólita longevidad (*Séfer haZikarón*).

103. Todos los mencionados aquí ya contaban con por lo menos veinte años de edad.

conforme al número de nombres. ⁵⁴ A la **בְּמִסְפַּר שְׁמוֹת: נד לְרֹב תִּרְבֶּה** [tribu] más numerosa aumentarás su

ONKELÓS

בְּמִנְיַן שְׁמֵהוּ: נד לְסִגְיַי תִּסְגֹּו

RASHÍ

לא נָטְלוּ חֶלֶק בְּאֶרֶץ אֶלָּא אֵלּוּ שֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף וְאַלֶּף, וְאֵם הָיָה לְאֶחָד מֵהֶם שָׁשָׁה בָּנִים לֹא נָטְלוּ אֶלָּא חֶלֶק אֲבֵיהֶם לְבִדּוֹ: (נד) לְרֹב תִּרְבֶּה נִחְלָתוֹ. לְשִׁבְט שֶׁהָיָה מְרֻבָּה בְּאוֹכְלוֹסִין נָתַנוּ חֶלֶק רַב, וְאִי

עַל פִּי שְׁלֹא הָיוּ הַחֲלָקִים שְׁוִים, שֶׁהָיָה הַכֹּל לְפִי רַבּוּי הַשִּׁבְט חֲלָקוֹ הַחֲלָקִים, לֹא עָשׂוּ אֶלָּא עַל יְדֵי גֹרֶל וְהַגֹּרֶל הָיָה עַל פִּי רוּחַ הַקּוֹדֶשׁ, כְּמוֹ שֶׁמִּפְּנֵי בְּבִיבָא בְּתֵרָא. אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן הָיָה מְלוּבָשׁ בְּאוֹרִים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

solamente recibirán una parte propia en la repartición de la tierra estos seiscientos mil setecientos treinta reseñados aquí. Y si, por ejemplo, uno de ellos tuviese seis hijos, éstos sólo recibirán la parte de su padre.¹⁰⁴

54. **לְרֹב תִּרְבֶּה נִחְלָתוֹ** / A [LA TRIBU] MÁS NUMEROSA. Es decir, a la tribu¹⁰⁵ que tenga una población más numerosa le será entregada una porción de territorio más grande. Y aunque las porciones de territorio no fueron iguales para cada tribu, puesto que, como ya mencioné, las porciones fueron repartidas según la cantidad de población de cada tribu, la repartición misma sólo se hizo por medio de sorteo, y los resultados de este sorteo fueron conforme a inspiración profética [*rúaj hakódesh*], como se explica en el tratado talmúdico *Babá Batrá*.¹⁰⁶ El sorteo se realizó de la siguiente manera: Elazar el Kohén llevaba puestos los Urim y

104. Pero no recibirá cada uno de ellos una parte propia. En el midrash *Sifri* (132) dos Sabios talmúdicos sostienen una controversia respecto al criterio para repartir la Tierra de Israel. Según Rabí Yoshiyá, el territorio fue repartido conforme al número de familias que salieron de Mitzráim (aunque físicamente ya habían muerto), y aduce como prueba el v. 26:55, que dice: "...según los nombres de las tribus de sus padres heredarán". Pero según Rabí Yonatán, el territorio fue repartido según el número de familias que había en ese momento y que directamente entraron en la Tierra de Israel. Según *Sifré Jajamim*, Rashí explica el versículo conforme a la opinión de Rabí Yonatán, ya que opina que el sentido simple de la frase "entre éstos será repartida la tierra [de Israel]" se refiere a los 601,730 individuos mencionados en el v. 26:51, que obviamente se refiere a los que había en ese momento.

105. En la frase **לְרֹב תִּרְבֶּה נִחְלָתוֹ** no es claro de qué grupo de gente se habla, si de un clan o de una tribu. Rashí especifica que se trata de una tribu y no de un clan (*Gur Aryé*). Por consiguiente, la frase

que sigue, **אִישׁ לְפִי חֶקְדָּיו יִתֵּן נִחְלָתוֹ**, no debe ser entendida en el sentido de "a cada hombre [אִישׁ] según sus contados le será entregado su patrimonio". Aquí la palabra **אִישׁ** no se refiere específicamente a un hombre, sino que tiene el significado de "individuo", y se refiere a una tribu individual. Por ello, hay que entenderla así: "A cada una [tribu] según sus contados le será entregado su patrimonio."

106. *Babá Batrá* 122a. Entre el v. 54 y el 55 parece haber una contradicción. El v. 54 dice: "A la [tribu] más numerosa aumentarás su patrimonio, y a la menos [numerosa] reducirás su patrimonio." Pero luego dice el v. 55: "Sólo que mediante sorteo será repartida la tierra..." Si la Tierra de Israel iba a ser repartida por sorteo, ¿de qué modo se podía cumplir el requisito del v. 54 en el sentido de adjudicar mayor territorio a la tribu más numerosa? Rashí responde explicando que inicialmente fue repartida tomando en consideración la tasa poblacional de cada tribu, pero luego el sorteo —que fue realizado por inspiración profética— ratificaba explícitamente esa misma repartición (*Lifshutó shel Rashí*).

patrimonio, y a la menos [numerosa] reducirás su patrimonio. A cada una según sus contados le será entregado su patrimonio. ⁵⁵ *Sólo que mediante sorteo será repartida la tierra; según los nombres de las tribus de sus padres*

נַחֲלָתוֹ וְלַמַּעַט תַּמְעִיט נַחֲלָתוֹ
אִישׁ לְפִי פְקָדָיו יִתֵּן נַחֲלָתוֹ:
נָה אֶדְ-בְּגוֹרֵל יַחֲלֹק אֶת-
הָאָרֶץ לַשְּׁמוֹת מִשּׁוֹת-אֲבֹתָם

ONKELÓS

אֲחִסְתָּהוֹן וְלִזְעִירִי תִזְעִירוֹן אֲחִסְתָּהוֹן גָּבֵר לְפָנָם מִכְּנֹהֵי תַתִּיהָב
אֲחִסְתָּהוֹן: נָה בָרָם בְּעֶדְבָא יִתְפַּלֵּג יֵת אֲרַעָא לַשְּׁמֹתָ שְׁבִטִי אֲבָהֵתְהוֹן

RASHÍ

לו, וְהַגּוֹרֵל עֲצָמוֹ הָיָה צוּחַ וְאוֹמֵר: אֲנִי הַגּוֹרֵל
עָלִיתִי לְגִבּוֹל פְּלוֹנִי לְשִׁבְט פְּלוֹנִי, שְׁנֵאָמַר: עַל
פִּי הַגּוֹרֵל וּלְקַמּוֹ פִּסּוּק כּוֹ, וְלֹא נִתְחַלְקָה הָאָרֶץ
בְּמִדָּה לְפִי שֵׁשׁ גִּבּוֹל מִשְׁבַּח מַחְבְּרֹו, אֲלָא
בְּשׁוּמָא בֵּית כּוֹר רַע כְּנֶגֶד בֵּית סָאָה טוֹב,
הַכֹּל לְפִי הַדְּמָיִם: (נָה) לַשְּׁמוֹת מִשּׁוֹת אֲבֹתָם. אֲלוֹ

וְתַמִּים וְאוֹמֵר בְּרוּחַ הַקּוֹדֵשׁ: אִם שִׁבְט פְּלוֹנִי
עוֹלָה, תְּחוּם פְּלוֹנִי עוֹלָה עִמּוֹ. וְהַשְּׁבָטִים הָיוּ
כְּתוּבִים בְּשָׁנִים עֶשֶׂר פְּתָקִין וּשְׁנָיִם עֶשֶׂר גִּבּוֹלִין
בְּשָׁנִים עֶשֶׂר פְּתָקִין, וּבְלָלוּם בְּקַלְפֵי וְהִנְשִׂיא
מִכְנִיס יָדוֹ לְתוֹכָהּ וְנוֹטֵל שְׁנֵי פְתָקִין עוֹלָה בִּידוֹ
פְתָק שֶׁל שֵׁם שִׁבְטוֹ וּפְתָק שֶׁל גִּבּוֹל הַמְּפֹרָשׁ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Tumim¹⁰⁷ y, por medio de inspiración profética, declaraba: “Si tal y tal tribu sale en el sorteo, tal y tal región le será adjudicada a ella.” Los nombres de las tribus estaban inscritos en doce papeletas, y los nombres de las doce regiones estaban inscritos en otras doce papeletas, y las revolviéron en una urna. Luego, el líder de cada tribu metía su mano al interior de la urna y sacaba dos papeletas, milagrosamente tomando en su mano la papeleta de su tribu y la papeleta de la región que le había sido asignada por el Urim y Tumim. Además, el sorteo mismo exclamaba y decía: “A mí, el sorteo, me ha tocado en suerte salir para tal y tal región, y para tal y tal tribu,” puesto que literalmente se declara: “Por boca del sorteo.”¹⁰⁸ La Tierra de Israel no fue repartida sólo según medida puesto que hay regiones mejores que otras, sino por estimación de su fertilidad: un terreno malo suficiente para sembrar un *kor*¹⁰⁹ de semillas era equivalente a un terreno bueno suficiente para sembrar una *seá*,¹¹⁰ todo según el valor del suelo.¹¹¹

55. לַשְּׁמוֹת מִשּׁוֹת אֲבֹתָם / SEGÚN LOS NOMBRES DE LAS TRIBUS DE SUS PADRES. “Sus padres” se refiere

107. En hebreo, אֲוִרִים וְתַמִּים. Este nombre designa la escritura del Nombre Inefable [el Tetragrama o *shem hameforash*] que era colocada dentro de los pliegues del Pectoral [*joshen*] del Kohén Gadol. La palabra אֲוִרִים literalmente significa “luces”; תַּמִּים literalmente significa “perfecciones”. El Urim y Tumim “iluminaba” los asuntos que se inquiría de él y sus predicciones siempre se cumplían. Para más detalles, ver la nota 238 de la parashat *Balak*.

108. *Infra*, v. 56; *Tanjumá* 6. El v. 55 ya establece claramente que la Tierra de Israel deberá ser repartida por medio de un sorteo [“sólo que mediante sorteo será repartida la tierra”]. Por consiguiente, la frase del v. 56, que afirma: “Por

boca del sorteo será repartido su patrimonio...” parece superflua. Rashí explica que fue enunciada para ser interpretada literalmente en el sentido de que el sorteo milagrosamente anunciaba sus resultados (*Mizrají* al v. 56).

109. *Kor* es una antigua medida de capacidad para medir granos. En términos modernos, equivale a 246 litros (*Siyatá Ligmará*, R. Aryeh Carmell).

110. *Seá* era una antigua media de capacidad para medir granos. Equivalía a la trigésima parte de un *kor*, es decir, 8.2 litros (*Siyatá Ligmará*, R. Aryeh Carmell).

111. *Sifrí* 132; *Babá Batrá* 122a.

RASHÍ

יוצאי מצרים. שנה הכתוב נחלה זו מכל הנחלות שבתורה, שכל הנחלות החיים יורשים את המתים וכאן מתים יורשים את החיים. כיצד? שני אחים מיוצאי מצרים, שהיו להם בנים בבאי הארץ, לזה אחד ולזה שלשה. האחד נטל חלק אחד והשלשה נטלו שלשה, שנאמר: לאלה

תחלק הארץ (ולעיל כוונג), תורה נחלתו אצל אבי אביהו וחלקו חפל בשונה, וזה שנאמר: לשמות ממות אבתם יחלה, שאחר שנטלו הבנים חלקיה לפי הצבות שיוצאו ממצרים, ואלו מתחלה חלקיה למנו יוצאי מצרים לא היו נוטלין אלו הארבעה אלא שני חלקים, עכשיו נטלו ארבעה חלקים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

a los que salieron de Mitzráim. La Escritura introdujo un cambio en la ley que regula esta herencia respecto a todas las demás herencias mencionadas en la Torá. Pues en todas las demás herencias son los vivos los que heredan a los muertos, pero en este caso los muertos heredaron a los vivos. ¿De qué modo? Por ejemplo, dos hermanos que estuvieron entre los que salieron de Mitzráim y tuvieron hijos entre los que entraron a la Tierra de Israel, uno de ellos un hijo y el otro tres hijos. El hijo único tomó una porción para sí, y los tres hijos tomaron tres porciones, puesto que se declara: “Entre éstos será repartida la tierra.”¹¹² Su herencia¹¹³ revierte al padre de su padre,¹¹⁴ y ellos se reparten todo por partes iguales.¹¹⁵ A esto se refiere lo que aquí se declara ahí mismo: “Según los nombres de tribus de sus padres heredarán.” Esto significa que después de que los hijos hubiesen recibido sus respectivas porciones territoriales, toda la Tierra de Israel fue dividida según el número de ancestros que habían salido de Mitzráim. Pero si desde el principio hubieran dividido la tierra según el número de los que salieron de Mitzráim, estos cuatro hijos solamente hubieran recibido dos porciones, pero ahora recibirán cuatro porciones.¹¹⁶

112. *Supra*, v. 53. Ese versículo habla específicamente de los que entrarían a la Tierra de Israel, cuyo total es dado en el v. 51.

113. Es decir, la herencia de los cuatro hijos.

114. Es decir, al abuelo, quien fue el padre de los dos hermanos que tuvieron cuatro hijos en total, uno de ellos tres y el otro uno (*Sifté Jajamim*).

115. Como se explicó en la nota 104, Rashí explica los versículos siguiendo la opinión de Rabí Yonatán, para quien la Tierra de Israel sería repartida según el número de familias que había en ese momento y que directamente entrarían en la Tierra de Israel. Sin embargo, lo que se afirma en el v. 53, en el sentido de que el territorio deberá ser repartido “según el número de nombres de las tribus de sus padres heredarán”, parece implicar que la repartición de la tierra deberá basarse en los individuos que salieron de Mitzráim (que para ese entonces ya estaban muertos). Para resolver esta

contradicción, Rashí explica que la repartición en realidad tenía tres etapas. En la primera, los que directamente entrarían a la Tierra de Israel se repartían el territorio por partes iguales (en este ejemplo, habría cuatro porciones, una para cada nieto). En la segunda etapa, esa herencia revertiría a los que salieron de Mitzráim (en este ejemplo, al abuelo, y sería considerada como una sola porción, propiedad del abuelo). En la última etapa, los que salieron de Mitzráim repartían esa herencia por partes iguales entre sus hijos (en este ejemplo, el abuelo repartía la herencia en dos partes iguales entre sus dos hijos).

116. *Sifri* 132; *Babá Batrá* 122a. Es por esto que, como afirman los Sabios, en esta repartición “los muertos heredan a los vivos”, pues el resultado fue que los dos hermanos ya muertos, en vez de tomar dos porciones, recibieron entre ambos cuatro porciones, uno tres porciones por los tres hijos que tuvo y el otro una porción.

heredarán. ⁵⁶Conforme a sorteo será repartido su patrimonio entre los más y los menos.”

⁵⁷Y éstos son los contados de Levi, por sus familias: de Guershón, la familia guershuni; de Kehat, la familia kehati; de Merarí, la familia merarí. ⁵⁸Estas son

יְנַחֲלוּ: «עַל-פִּי הַגּוֹרֵל תִּחְלַק נַחֲלָתוֹ
בֵּין רַב לְמִעוֹט: ס נִוְאֵלָה פְּקוּדֵי הָלוֹי
לְמִשְׁפַּחָתָם לְגֵרְשׁוֹן מִשְׁפַּחַת
הַכֹּהֲנִים לְקָהָת מִשְׁפַּחַת הַקֹּהֲתִי
לְמִרְרֵי מִשְׁפַּחַת הַמִּרְרִי: נח אֵלָה |

ONKELÓS

יְחַסְנוּ: נו על פום עֲדָא תַּתְּפֻּלַּג אַחֲסַנְתְּהוֹן בֵּין סִינְאִי לְזַעֲרִי: נו וְאֵלִין מְנִינִי לְוֵאִי
לְזַעֲיַתְהוֹן לְגֵרְשׁוֹן זְרַעִית גֵּרְשׁוֹן לְקָהָת זְרַעִית לְמִרְרֵי זְרַעִית מִרְרִי: נח אֵלִין

RASHÍ

אֵד בְּגוֹרֵל. יֵצְאוּ יְהוֹשֻׁעַ וְכָלֵב. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: וַיִּתְּנוּ
לְכָלֵב אֶת חֶבְרוֹן כְּאֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה (שופטים א:כ),
וְאוֹמֵר: עַל פִּי ה' נָתַנוּ לוֹ אֶת הָעִיר אֲשֶׁר שָׁאַל
(יהושע יט:נא): מִטּוֹת אֲבֹתָם. יֵצְאוּ גֵרִים וְעִבְדִּים: (נו) עַל
פִּי הַגּוֹרֵל. הַגּוֹרֵל הָיָה כְּדֹבֶר, כְּמוֹ שֶׁפִּרְשְׁתִּי מִצִּיד
שְׁנֵתְחִלְקָה בְּרוּחַ הַקֹּדֶשׁ לְכָד נֶאֱמַר עַל פִּי ה':

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

אֵד בְּגוֹרֵל / SÓLO QUE MEDIANTE SORTEO. Esto excluye a Yehoshúa y a Caleb. ¹¹⁷ Y asimismo se declara: “Entregaron Jebrón a Caleb, como Moshé había hablado.” ¹¹⁸ Y respecto a Yehoshúa, se declara: “Por mandato del Eterno le entregaron la ciudad que había pedido.” ¹¹⁹

מִטּוֹת אֲבֹתָם / LAS TRIBUS DE SUS PADRES. Este enunciado excluye a los conversos y a los esclavos. ¹²⁰

56. עַל פִּי הַגּוֹרֵל / CONFORME A SORTEO. ¹²¹ Esto indica que el sorteo mismo hablaba, como expliqué más arriba. ¹²² Esto informa que la Tierra de Israel fue repartida por medio de inspiración profética, y es por esta razón que se declara que la repartición fue realizada “por mandato del Eterno”. ¹²³

117. La palabra אֵד tiene un sentido excluyente. En este caso, es enunciada para excluir a Yehoshúa y a Caleb, quienes recibieron su heredad en la Tierra de Israel por otros medios. Otras instancias en las que Rashí comenta que אֵד es enunciada para excluir un elemento de un conjunto general son: *Bereshit* 7:23, s.v. אֵד נֶח; *Shemot* 31:13, s.v. אֵד אֶת עֲבֹתַי תִּשְׁמְרוּ; *Vayikrá* 23:27, s.v. אֵד; *infra*, v. 31:22, s.v. אֵד אֶת הַחֵזֶב.

118. *Shofetim* 1:20. En el v. 14:24, s.v. אֵשֶׁר בָּא, Rashí comenta que cuando ahí mismo Dios dijo que, por no seguir las calumnias de los demás exploradores, lo llevaría “a la tierra a la que llegó allí”, eso significa que por mandato divino recibió en heredad la región de Jebrón. Ver también la nota 142 de la parashat *Shelaj*.

119. *Yehoshúa* 19:50; *Sifri* 132. La ciudad que le

entregaron fue Timnat-Séraj, localizada en las montañas del territorio adjudicado a la tribu de Efraím.

120. *Sifri* 132. Los conversos y los esclavos no poseen filiación tribal y, en consecuencia, quedan excluidos de la repartición del territorio.

121. Literalmente, “por boca [פִּי] del sorteo”.

122. El sorteo mismo hablaba para anunciar el territorio que correspondía a cada tribu. Rashí ya explicó esto en el v. 54, s.v. לְרַב תְּרֻבָּה נִחְלָתוֹ. Ver al respecto la nota 105.

123. No es claro a qué frase ‘עַל פִּי ה’ “por mandato del Eterno”, Rashí se refiere. Esta frase aparece en el Libro de *Yehoshúa* 19:50, hablando acerca del territorio que fue adjudicado a Yehoshúa, pero en este comentario Rashí ya no habla de Yehoshúa específicamente.

las familias de Leví: la familia libnî, la familia jebronî, la familia majlî, la familia mushî, la familia korjî. Y Kehat engendró a Amram. ⁵⁹ Y el nombre de la esposa de Amram era Yojébed, hija de Leví, a quien [su madre] dio a luz para Leví en Mitzráim. Y ella dio a luz para

משפחת לוי משפחת הלבני
משפחת החברני משפחת המחלי
משפחת המושי משפחת הקרחי
וקהת הולד את-עמרם: נט ושמ
אשת עמרם יוכבד בת-לוי אשר
ילדה אתה ללוי במצרים ותלד

ONKELÓS

זרעית לוי זרעית לבני זרעית חברון זרעית מחלי זרעית מושי זרעית קרח וקהת אוליד
ית עמרם: נט ושום אמת עמרם יוכבד בת לוי די ולידת יתה ללוי במצרים וילידת

RASHÍ

(נח) אלה משפחות לוי. חסר כאן משפחות השמעני והעזיאל וקצת מן היצחקי: (נט) אשר ילדה אתה ללוי במצרים. אשתו ילדתה במצרים, לידתה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

58. אלה משפחות לוי / ESTAS SON LAS FAMILIAS DE LEVÍ. En esta enumeración faltan los clanes de shimí y de ozielí, así como una parte del clan itzhari. ¹²⁴

59. אשר ילדה אתה ללוי במצרים / A QUIEN [SU MADRE] DIO A LUZ PARA LEVÍ EN MITZRÁIM. La frase se refiere a la esposa de Leví, que fue la que dio a luz a Yojébed en Mitzráim. ¹²⁵ El nacimiento de ella ocurrió en Mitzráim, pero su concepción no ocurrió en Mitzráim. ¹²⁶ Cuando los miembros de la familia de Yaacob entraron “dentro de los muros” de Mitzráim, ¹²⁷ su madre la dio a luz, y ella, Yojébed, fue la que completó el número de setenta miembros de la familia de Yaacob, ¹²⁸ ya que cuando la Torá los enunció detalladamente en ese lugar, en realidad solamente hallas sesenta y nueve. ¹²⁹

124. En el v. 26:13, s.v. לָחָר, Rashí explicó que estos tres clanes de leviim ya no existían en esa época. Ver también la nota 69.

125. En la frase אשר ילדה אתה, que literalmente significa “que dio a luz a ella”, no es claro quién es el sujeto. Se pudo haber entendido erróneamente que el sujeto es Yojébed, esposa de Amram, mencionada justo antes en el versículo. Por ello, Rashí precisa que la frase habla implícitamente de la esposa de Leví: ella fue la que dio a luz a Yojébed para Leví (Mizrají).

126. El versículo precisa que su madre la “dio a luz en Mitzráim” para enfatizar que sólo su nacimiento tuvo lugar en Mitzráim, pero no su concepción.

127. Antiguamente las ciudades importantes estaban rodeadas por murallas. La frase “entre las murallas” se refiere a las murallas de la ciudad de Mitzráim a la que llegaron. Si Yojébed había nacido

“entre las murallas”, eso implica que su gestación ya había sido completada antes de entrar en la ciudad. Por esta razón, ella es incluida dentro del grupo de setenta personas que formaban la familia de Yaacob antes de entrar en Mitzráim.

128. En Bereshit 46:26-27, la Torá dice: “Todas las almas que fueron viniendo con Yaacob a Mitzráim, salidos de sus propios muslos... todas las almas eran sesenta y seis. Y los hijos de Yosef que le nacieron en Mitzráim eran dos almas. Todas las almas de la casa de Yaacob que vinieron a Mitzráim eran setenta” [sumando a Yojébed].

129. Sotá 12a; Babá Batrá 123a. En Bereshit 46:8-15, la Torá hace una lista de todos los descendientes de Leá, esposa de Yaacob, y afirma que eran treinta y tres. Pero como Rashí señala ahí mismo en el v. 46:15, s.v. וְשָׁלֹשׁ, si se cuenta a todos los que la Torá enumera ahí, sólo se llega a

Amram a Aharón y a Moshé, así como a su hermana Miriam. ⁶⁰*Y a Aharón le nacieron Nadab y Abihú, Elazar e Itamar.* ⁶¹*Nadab y Abihú murieron al ofrecer fuego extraño delante del Eterno.* ⁶²*Sus computados fueron veintitrés mil, todos los varones de un mes de edad en adelante, ya que ellos no fueron contados entre los Hijos de Israel porque no se les entregó patrimonio entre los Hijos de Israel.*

⁶³*Estos son los contados por Moshé y Elazar el Kohén, quienes contaron a los Hijos de Israel en las planicies de Moab, junto al Yardén [frente a] Yerijó.*

לְעֹמְרָם אֶת־אַהֲרֹן וְאֶת־מֹשֶׁה וְאֶת־
מִרְיָם אֲחֹתָם: ס וַיֵּלֶד לְאַהֲרֹן אֶת־
נָדָב וְאֶת־אֲבִיהוּא אֶת־אֱלֶעָזָר וְאֶת־
אִיתְמָר: סא וַיָּמָת נָדָב וְאֲבִיהוּא
בְּהַקְרִיבָם אֶשֶׁ־זָרָה לִפְנֵי יְהוָה:
סב וַיְהִי פְקֻדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה וְעֶשְׂרִים
אַלֶּף כָּל־זָכָר מִבֶּן־חֹדֶשׁ וּמַעְלָה בִּי |
לֹא הִתְּפָקְדוּ בַתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כִּי
לֹא־נָתַן לָהֶם נַחֲלָה בַתּוֹךְ בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל: סג אֵלֶּה פְקֻדֵי מֹשֶׁה וְאֱלֶעָזָר
הַכֹּהֵן אֲשֶׁר פָּקְדוּ אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
בְּעֶרְבַת מוֹאָב עַל יַרְדֵּן יְרִחוֹ:

ONKELÓS

לְעֹמְרָם יֵת אַהֲרֹן וְיֵת מֹשֶׁה וְיֵת מִרְיָם אֲחֹתָהוּ: ס וַאֲתִילִיד לְאַהֲרֹן יֵת נָדָב וְיֵת אֲבִיהוּא יֵת אֱלֶעָזָר וְיֵת
אִיתְמָר: סא וַיָּמָת נָדָב וְאֲבִיהוּא בְּקֹרְבָהוּן אֲשֶׁתָּא נִיכְרָתָא קָדָם יי: סב וְהוּוּ מְנִיחֵהוּן עֲשָׂרִין וְתִלְתָּא אֲלָפִין
כָּל זָכָרָא מִבֶּן יָרְחָא וְלַעֲלָא אֲרִי לֹא אֲתִמְנִי בְּגוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲרִי לֹא אֲתִיחִיבַת לָהוּן אַחְסָנָא בְּגוּ בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל: סג אֲלִין מְנִינֵי מֹשֶׁה וְאֱלֶעָזָר כְּהֵנָּה דִּי מִנּוּ יֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמִישְׁרָא דְּמוֹאָב עַל יַרְדֵּנָא דִּירְחוֹ:

RASHÍ

(סב) בִּי לֹא הִתְּפָקְדוּ בַתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: לַהֲיוֹת נְמֻנִין וְהַנְמֻנִין מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה הָיוּ בְּנֵי נַחֲלָה,
בְּנֵי עֲשָׂרִים שָׁנָה, וּמֵרָח טַעַם? כִּי לֹא נָתַן לָהֶם נַחֲלָה.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

62. **YA QUE ELLOS NO FUERON CONTADOS ENTRE LOS HIJOS DE ISRAEL.** Para ser censados como parte de los miembros de Israel a partir de veinte años en adelante. ¹³⁰
¿Y por qué razón?

PORQUE NO SE LES ENTREGÓ PATRIMONIO. Y los censados a partir de veinte años en adelante sí eran sujetos de recibir patrimonio territorial en la Tierra de Israel, ¹³¹ como se declara: “A cada [tribu] según sus contados le será entregado su patrimonio.” ¹³²

treinta y dos personas. Ahí Rashí explica que la Torá de hecho está contando a Yojébed, nieta de Leví, hijo de Leá, dentro de esas treinta y tres personas. Por consiguiente, tenemos: descendientes de Leá, treinta y tres; de Rajel, catorce; de Zilpá, dieciséis; de Bilhá, siete. El total suma setenta. Ver también la nota 84 de la parashat *Bereshit*.

130. La frase “ya que ellos no fueron contados entre los Hijos de Israel” parece decir que los leviim no fueron contados como parte del pueblo de Israel. Pero no es así, puesto que el versículo mismo dice que fueron veintitrés mil. Por ello, Rashí precisa que

lo que quiere decir es que para censarlos se utilizó un criterio distinto del utilizado para censar a los demás israelitas: éstos fueron contados a partir de veinte años en adelante, mientras que los leviim lo fueron a partir de un mes de edad (*Séfer haZikarón*).

131. Rashí explica aquí que la razón por la que los leviim fueron contados a partir de un mes de edad es porque no recibían patrimonio territorial; pero como los israelitas sí lo recibían, fueron contados a partir de veinte años en adelante (*Séfer haZikarón*).

132. *Supra*, v. 26:54.

⁶⁴ Y entre éstos no había ningún varón de los contados por Moshé y Aharón el Kohén, quienes habían contado a los Hijos de Israel en el desierto del Sinai.
⁶⁵ Pues el Eterno les había dicho: “Ciertamente morirán en el desierto”, y de ellos no sobró ningún varón, sino sólo Caleb hijo de Yefuné y Yehoshúa hijo de Nun.

Capítulo 27

¹ Se acercaron las hijas de Tzelofjad hijo de Jéfer, hijo de Guilad, hijo de Majir, hijo de Menashé, de las familias de Menashé, hijo de Yosef —y estos son

סד ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הפהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני: סה כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם-כלב בן-יפנה ויהושע בן-נון: ס

פרק כז

א ותקרבנה בנות צלפחד בן-חפר בן-גלעד בן-מכיר בן-מנשה למשפחת מנשה בן-יוסף ואלה

ONKELÓS

סד ובאליו לא היה גבר ממניי משה ואהרן פהנא די מנו ית בני ישראל במדברא דסיני: סה ארי אמר יי לחון מימת ומותו במדברא ולא אשתאר מנהון אנש אלהו כלב בר יפנה ויהושע בר נון: א וקריבא בנות צלפחד בר חפר בר גלעד בר מכיר בר מנשה לזרעית מנשה בר יוסף ואלין

RASHÍ

(סד) ובאלה לא היה איש וגו'. אבל על הנשים לא נגזרה גזרת המרגלים. לפי שהן היו מחבבות את הארץ. האנשים אומרים: נתנה ראש ונשובה מצרימה ולעיל ידוד, והנשים אומרות: תנה לנו אחזה ולקח כו' לך נסמכה פרשת בנות צלפחד לכאן: (א) למשפחת מנשה בן יוסף. למה נאמר? והלא כבר נאמר: בן מנשהו אלא,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

64. Y ENTRE ÉSTOS NO HABÍA NINGÚN VARÓN, ETC. Pero contra las mujeres no fue promulgado el decreto divino de morir en el desierto a causa del pecado de los exploradores, ya que —a diferencia de los varones— ellas sí le tenían cariño a la Tierra de Israel. Los varones habían dicho: “Impongámonos un jefe y regresemos a Mitzráim”,¹³³ pero las mujeres dijeron: “Danos posesión.”¹³⁴ Es por esta razón que la sección que habla de las hijas de Tzelofjad fue yuxtapuesta en este lugar.¹³⁵

27

1. למשפחת מנשה בן יוסף / DE LAS FAMILIAS DE MENASHÉ, HIJO DE YOSEF. ¿Por qué fue enunciado esto? ¿Acaso no dijo ya la Torá que descendían de Majir, “hijo de Menashé”?¹³⁶ En realidad, ese

133. *Supra*, v. 14:4.

134. *Infra*, v. 27:4. Cuando dijeron “Danos posesión” se referían específicamente a posesión territorial en la Tierra de Israel.

135. *Sifré* 132; *Tanjumá* 7. La sección que habla acerca de la petición hecha por las hijas de Tzelofjad de recibir herencia territorial en Israel fue enunciada en contigüidad con la mención de los que murieron

a causa del pecado de los espías para enfatizar la diferencia de actitud entre las mujeres y los varones respecto a la Tierra de Israel, así como para indicar que sobre ellas no pesó la sentencia de morir en el desierto.

136. Puesto que el versículo mismo afirma que Tzelofjad descendía de Majir, que a su vez era hijo de Menashé, es obvio, pues, que pertenecían a alguna de “las familias” de Menashé, hijo de Yosef.

שְׁמוֹת בְּנֵתָיו מַחֲלָה נָעָה וַחֲגִלָּה
וּמִלְכָּה וְתִרְצָה: ב וַתַּעֲמִדְנָה
los nombres de sus hijas: Majlá, Noá,
Joglá, Milcá y Tirtzá—, ²y se pararon

ONKELÓS

שְׁמֵהָ בְּנֵתָה מַחֲלָה נָעָה וַחֲגִלָּה וּמִלְכָּה וְתִרְצָה: ב וַתַּעֲמִדְנָה

RASHÍ

לומר לך: יוסף חָבַב אֶת הָאָרֶץ, שְׁנֵאמַר: הָרִי זֶה צָדִיק בֶּן צָדִיק. וְאִם יִחְסוּ לִגְנָא
וְהַעֲלִיתֶם אֶת עֲצֻמוֹתַי וְגו' (בראשית נ:כה), כְּגוֹן: בָּא יִשְׁמַעֲלָל בֶּן נְתַנְיָה בֶּן אֱלִישָׁמַע
(מלכים ב כה:כה), בִּידוּעַ שְׁכָל הַנִּזְכָּרִים עִמּוֹ וְנִתְּנוּ חֲבָבִי אֶת הָאָרֶץ, שְׁנֵאמַר: תָּנָה לָנוּ
אֲחִיָּה (לְקַמּוֹ כְּדִדּוֹ). וְלִלְמַדּוֹד שְׁחִיו כָּלֶם צָדִיקִים, רְשָׁעִים הָיוּ: מַחֲלָה נָעָה וְגו'. וְלִחְלוֹן הוּא אוֹמֵר:
שְׁכָל מִי שֶׁמַּעֲשִׂיו וּמַעֲשֵׂה אֲבוֹתָיו סְתוּמִים וְתַחֲיִינָה, מַחֲלָה וְתִרְצָה (לְקַמּוֹ לִיִּיאָה). מְגִיד
וּפְרַט לֶךְ הַפְּתוּב בְּאֶחָד מֵהֶם לִיחְסוֹ לְשִׁבְחָה, שְׁכָלֵן שְׁקוּלוֹת זֶה כְּזֶה, לְפִיכֵךְ שֶׁנָּה אֶת סִדְרָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

dato es enunciado para informarte que así como Yosef sentía cariño por la Tierra de Israel —puesto que se declara que dijo a sus hermanos: “Harán subir mis huesos de aquí”—¹³⁷ así también sus hijas¹³⁸ sentían cariño por la Tierra de Israel, ya que aquí se declara: “Danos posesión entre los hermanos de nuestro padre.”¹³⁹ Y esta reseña genealógica también te enseña que todos los miembros de esta estirpe eran justos, pues siempre que se habla acerca de alguien sin dar detalles de sus actos ni de los actos de sus ancestros,¹⁴⁰ y luego la Escritura en otro lugar te nombra específicamente a uno de ellos para remontar su estirpe hasta un individuo digno de alabanza,¹⁴¹ ello indica que se trata de un justo hijo de un justo. Pero si remonta su estirpe hasta un individuo digno de oprobio, por ejemplo, en el caso en que se dice que “vino Ishmael hijo de Netaniá, hijo de Elishamá,”¹⁴² sabido es que todos los ancestros mencionados junto con él también fueron malvados.¹⁴³

‘מַחֲלָה נָעָה וְגו' / MAJLÁ, NOÁ, ETC. Pero más adelante la Torá declara: “Eran Majlá, Tirtzá, etc.”¹⁴⁴ Este cambio informa que todas ellas eran iguales entre sí y por eso la Torá cambia el orden en que son enunciadas.¹⁴⁵

137. *Bereshit* 50:25. El versículo completo es: “Yosef hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los recordará; entonces harán subir mis huesos de aquí.” Esto lo dijo justo antes de morir, y ahí indicaba su deseo de no permanecer en Mitzráim, sino de ser eventualmente sepultado en la Tierra de Israel.

138. Es decir, las mujeres que descendieron de él.

139. *Infra*, v. 4.

140. La Torá no dice nada de particular sobre la personalidad de Tzelofjad ni de sus ancestros.

141. Yosef, hijo de Yaacob.

142. *Melajim* II, 25:25. El versículo completo es: “Y sucedió, en el séptimo mes, que vino Ishmael hijo de Netaniá, hijo de Elishamá, de estirpe real, junto con diez hombres, y abatió a Guedaliahu, quien murió, así como a los judíos y a los casdim [caldeos] que estaban con él en Mitzpá.” Ahí la

Escritura habla de cómo Ishmael hijo de Netaniá asesinó a Guedaliahu [Guedaliá hijo de Ajikam], quien había sido nombrado por Nebujadnetzar, rey de Babel [Babilonia] como gobernador de la provincia de Yehudá, después del exilio del pueblo de Israel. El asesinato cometido por Ishmael ben Netaniá acentuó aún más la precaria situación social y política de Israel en esa época. En recuerdo suyo se instituyó el Ayuno de Guedaliá [*Tzom Guedaliá*] en el día que sigue a Rosh Hashaná.

143. *Sifri* 133.

144. *Infra*, v. 36:11.

145. *Sifri* 133. En tres lugares de este libro la Torá menciona a las cinco hijas de Tzelofjad. Aquí y en los vv. 26:33 y 36:11. En el 26:33, el orden que sigue es el mismo que aquí: “Y los nombres de las hijas de Tzelofjad eran Majlá, Noá, Joglá, Milcá y Tirtzá.” Pero en el v. 36:11 cambia el orden: “Majlá, Tirtzá, Joglá, Milcá y Noá, las hijas de Tzelofjad.”

delante de Moshé y delante de Elazar el Kohén, así como delante de los líderes y de toda la asamblea, a la entrada de la Tienda de la Cita, para decir: ³ “Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo entre la asamblea que se reunió contra

לפני משה ולפני אלעזר הכהן
ולפני הנשיאם וכל־העדה פתח
אהל־מועד לאמר: ג אבינו
מת במדבר והוא לא־היה
בתוך העדה הנועדים על־

ONKELÓS

קדם משה וקדם אלעזר וקדם רב־רב־נא וכל כנשתא בתרע משכו זמנא
למימר: ג אבונא מית במדברא והוא לא היה בגו כנשתא דאודמנו על

RASHÍ

רבי יאשיה. אבא חנן משום רבי אליעזר אומר:
בבית המדרש היו יושבים ועמדו לפני כלם:
(ג) והוא לא היה וגו'. לפי שהיו באות לומר בחטא
מת, נזקקו לומר: לא בחטא מתלוננים ולא

(ב) לפני משה ולפני אלעזר. מגיד שלא עמדו לפניהם
אלא בשנת הארבעים אחר שמת אחר: לפני משה.
ואחר כך לפני אלעזר? אפשר, אם משה לא ידע
אלעזר יודע? אלא סרס המקרא ודרשהו, דברי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

2. לפני משה ולפני אלעזר / DELANTE DE MOSHÉ Y DELANTE DE ELAZAR. Este hecho informa que ellas solamente se pararon ante ellos en el año cuarenta de la estadía de los israelitas en el desierto, después de que Aharón había muerto.¹⁴⁶

לפני משה / DELANTE DE MOSHÉ. Primero “delante de Moshé”, ¿y luego “delante de Elazar”? Pero, ¿es posible tal cosa? Si Moshé no sabía qué ley les era aplicable, ¿Elazar podía saber?¹⁴⁷ Por consiguiente, necesariamente debes invertir el orden de este pasaje e interpretarlo así.¹⁴⁸ Esta es la opinión de Rabí Yoshiyá. Pero Abá Janán, en nombre de Rabí Eliézer, dijo: “Ambos estaban sentados en la Casa de Estudio [*bet hamidrash*] y ellas se pararon delante de todos los que estaban presentes.”¹⁴⁹

3. והוא לא היה וגו' / Y ÉL NO ESTUVO, ETC. Puesto que ellas vinieron para afirmar que su padre “había muerto por su propio pecado”, para dar peso a sus palabras se vieron obligadas a declarar que no murió por el pecado de los que se quejaron¹⁵⁰ contra Dios ni había tomado parte en la

El cambio en el orden en que son enunciadas tiene como propósito enfatizar que todas ellas eran iguales entre sí en cuanto a nobleza de carácter e inteligencia.

146. *Sifri* 133.

147. Un caso similar es el v. 9:6, s.v. לפני משה ולפני אלעזר, donde la Torá literalmente dice que ciertos individuos se pararon “delante de Moshé y delante de Aharón” para inquirir de ellos, lo que Rashí explica en el sentido de que les preguntaron estando ambos sentados en la Casa de Estudio [*bet hamidrash*].

148. Es decir, invierte el orden del pasaje e interprétalo en el sentido de que primero se pararon ante Elazar y, como éste no supo qué decirles, luego

fueron ante Moshé.

149. *Sifri* 133; *Babá Batrá* 119b. Rabí Abá Janán también concuerda en que no es posible suponer que primero fueron con Moshé y luego con Elazar. Lo que él afirma es que no es necesario invertir el pasaje para entender que primero preguntaron a Elazar. Puesto que, según él, es muy factible suponer que ellas hablaron en presencia de todos los que se hallaban presentes, es lógico que la Torá mencione primero a Moshé y luego a Elazar.

150. Hay varias opiniones respecto a quiénes son “los que se quejaron”. Según el comentario *Émek haNetziv* [R. Naftalí Tzvi Yehudá Berlin] Rashí se refiere a los que “se quejaron a la mañana siguiente contra Moshé y contra Aharón, diciendo: ¡Ustedes

el Eterno en la asamblea de Kóraj, sino que por su propio pecado murió, sin haber tenido hijos. ⁴¿Por qué ha de ser omitido el nombre de nuestro padre de

יְהוָה בְּעֵדַת קֹרַח כִּי־בַחֲטָאוֹ
מֵת וּבָנִים לֹא־הָיוּ לוֹ:
ד לָמָּה יִגְרַע שֵׁם־אֲבִינוֹ

ONKELÓS

וְ בִכְנֻשָּׁתָא דְקֹרַח אַרִי בְחוּבָה מֵיַת וּבָנִין לֹא הָיוּ לֵהּ. ד לָמָּה יִתְמַנַּע שְׁמָא דְאֲבִינָא

RASHÍ

בְּעֵדַת קֹרַח שֶׁהָצוּ עַל הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ אֹמֵר: מִן הַמַּעֲפִילִים הָיָה: (ד) לָמָּה יִגְרַע
הוא, אֵלֶּלָא בַּחֲטָאוֹ לְבַדּוֹ מֵת, וְלֹא שֵׁם אֲבִינוֹ. {אם} אָנוּ בְּמָקוֹם בֶּן
הַחֲטִיָּא אֶת אַחֲרִים עִמּוֹ. רַבִּי עֲקִיבָא עוֹמְדוֹת {יִתְּנוּ לָנוּ יְרוּשָׁתָנוּ}, וְאִם אֵין
אֹמֵר: מְקוֹשֵׁשׁ עֲצִים הָיָה. וְרַבִּי שְׁמַעוֹן הַנֶּקְבֹּת חֲשׂוֹבוֹת זָרַע תִּתִּיבֹם אִמּוֹ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

asamblea de Kóraj,¹⁵¹ quien había incitado al pueblo contra el Santo –bendito es–, sino que había muerto solamente por su propio pecado, pero no que había hecho pecar a otros junto con él.¹⁵² Respecto a su identidad, Rabí Akibá dijo: “Era el que recogió leña en Shabat.”¹⁵³ Rabí Shimón dijo: “Era de los que se obstinaron.”¹⁵⁴

4. לָמָּה יִגְרַע שֵׁם אֲבִינוֹ / ¿POR QUÉ HA DE SER OMITIDO EL NOMBRE DE NUESTRO PADRE? {Si} nosotras legalmente ocupamos el lugar de un hijo varón {que se nos entregue nuestra herencia} que por derecho nos corresponde. Y si las mujeres no son consideradas descendencia legal,¹⁵⁵ que nuestra madre contraiga matrimonio de *yibum* [levirato]¹⁵⁶ con

han dado muerte al pueblo del Eterno!” [*supra*, v. 17:6]. Según Rashbam, se refiere a los que secundaron la rebelión de Kóraj, a quienes Moshé dijo: “Tú y toda tu asamblea que se reúne están contra el Eterno.” Una tercera opinión es que se refiere a los que “buscaban pretextos malévolamente en los oídos del Eterno”, a quienes Dios castigó por medio de un fuego; esta parece ser la opinión de Rambán, que en vez de מְתַלְלִינִים, “los que se quejaron”, lee en Rashí la palabra מְתַאֲנִינִים, “buscadores malévolos de pretextos” [*supra*, 11:1].

151. Ver *supra*, cap. 16, especialmente los vv. 31-35.

152. *Sifri* 133. Según este midrash, cada una de las frases de este versículo alude a un cierto grupo de gente al que el padre de estas mujeres no se había unido: “él no estuvo entre la asamblea” se refiere a los que siguieron a Kóraj y murieron en la plaga que Dios envió [ver *supra*, v. 17:14]; “que se reunió contra el Eterno” se refiere a los exploradores [ver *supra*, caps. 13-14]; y la frase “en la asamblea de Kóraj” se refiere al grupo de Kóraj.

153. *Sifri* 133; *Babá Batrá* 118a. Ver *supra*, vv.

32-36. Rabí Akibá hace una analogía entre la descripción que la Torá hace aquí de Tzelofjád [“Nuestro padre murió en el desierto”] y la que hace del hombre que murió por recoger leña en Shabat [“Los Hijos de Israel estaban en el desierto cuando hallaron a un hombre recogiendo leña el día de Shabat”].

154. *Shabat* 96b. Ver *supra*, v. 14:39-45. Se refiere a los que se obstinaron en entrar a la Tierra de Israel, en desacato al decreto divino de que ya no podían ir allá como castigo por haber seguido a Kóraj.

155. Es decir, si no son consideradas como descendencia legal en términos de ser depositarias legales de la herencia paterna.

156. En *Debarim* 25:6, la Torá prescribe el precepto de *yibum* [matrimonio de levirato]. En términos generales es así: si un hombre muere sin dejar descendencia, su hermano debe casarse con su viuda, y el hijo primogénito de esta unión “se levantará en nombre del hermano muerto” (*Debarim* 25:6), de este modo asegurando que el nombre del hermano fallecido no desaparezca de Israel. Los comentarios de Rambán y de *Mizrají* entienden que

entre su familia por no tener hijo varón? Danos posesión en medio de los hermanos de nuestro padre.” ⁵ Y Moshé presentó el juicio de ellas delante del Eterno.

מִתּוֹךְ מִשְׁפַּחְתּוֹ כִּי אֵין לוֹ בֵּן
תְּנֶה-לָּנוּ אַחֲזָה בְּתוֹךְ אַחֵי אֲבִינוֹ:
ה' וַיִּקְרַב מֹשֶׁה אֶת-מִשְׁפָּטָן לִפְנֵי
יְהוָה: פ

ONKELÓS

מגו זרעיתיה ארי לת לה בר חב לנא אחסנא בגו אחי אבונא: ה וקרוב משה ית דינתו קדם יי:

RASHÍ

לִיָּבָם: כִּי אֵין לוֹ בֵּן. הָאֵם הָיָה לוֹ הָיוּ: (ה) וַיִּקְרַב מֹשֶׁה אֶת מִשְׁפָּטָן. נִתְעַלְמָה
בֵּן לֹא הָיוּ תוֹבְעוֹת כָּלּוּם. מַגִּיד שְׁחֻמְכִּנְיוֹת הִלָּכָה מִמֶּנּוּ, וְכָאן נִפְרַע עַל שְׁנִטְלָה עֲטָרָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el *yabam*.^{157, 158}

בן / POR NO TENER HIJO VARÓN. Esto implica que si hubiera tenido un hijo varón, ellas no hubieran reclamado nada. Esto te informa que estas mujeres eran inteligentes.¹⁵⁹

5. וַיִּקְרַב מֹשֶׁה אֶת מִשְׁפָּטָן / Y MOSHÉ PRESENTÓ EL JUICIO DE ELLAS. La Halajá¹⁶⁰ se le escapó de la mente.¹⁶¹ En esta ocasión fue castigado porque se atribuyó la “corona” del conocimiento de la

cuando Rashí dice en *Bereshit* 38:8, s.v. que וְהָקָם זָרַע, que “el hijo será llamado en nombre del muerto” quiere decir que el hijo nacido del *yibum* llevaría el mismo nombre que el hermano muerto. Aunque la Halajá [la ley] ahora no es así, según *Mizraji* antes de la entrega de la Torá así era el caso, y por eso Rashí dice que “será llamado en nombre del muerto”. Sin embargo, el comentario *Gur Aryé* afirma que eso no es lo que significan las palabras de Rashí. Según él, simplemente quiere decir que el hijo nacido del *yibum* sería considerado como hijo del muerto en términos de heredar su patrimonio [ver al respecto, *Yebamot* 24a]. La razón de ello radica en que, en cierto sentido, el hermano muerto fue la causa directa del nacimiento del hijo, pues debido a ello el hermano vivo tomó a su esposa.

157. En hebreo, *yabam* es el nombre del hermano que debe casarse con la viuda de su hermano.

158. *Babá Batrá* 119b. Según el Talmud, las hijas de Tzelofjad eran “sabias, inquisidoras y rectas”. Esto quiere decir que presentaron su demanda en un momento oportuno: cuando Moshé se hallaba en la Casa de Estudio exponiendo acerca de la ley de *yibum* [ver nota 157]. De este modo, insertaron su demanda dentro del marco jurídico que era analizado en el momento. Su razonamiento era el siguiente: puesto que la ley de *yibum* estipula que una mujer debe casarse con el hermano del fallecido

si éste no tuvo descendencia, si se afirma que las hijas no son consideradas descendencia legal, es como si la viuda no hubiera tenido descendencia en absoluto, y entonces su madre debería estar obligada a casarse con el *yabam*.

159. *Sifri* 133. Ellas mismas ya habían afirmado en el versículo anterior que su padre “no había tenido hijos”. No era necesario, pues, repetirlo. Si lo hicieron aquí fue para implicar que si su padre hubiera tenido incluso un solo “hijo” varón [בן], no hubieran podido reclamar nada, ya que ese hijo varón tendría la facultad legal de heredar a su padre en exclusividad. Esta inferencia demostraba su inteligencia.

160. Es decir, la ley aplicable en este caso. La palabra *Halajá* literalmente significa “modo de andar”, y se refiere tanto al conjunto de leyes de la Torá, cuyos lineamientos guían el modo de proceder del ser humano, como a una norma o ley en particular.

161. Es decir, que la olvidó en ese momento, aunque de hecho ya la había aprendido. En cinco ocasiones vemos que la Torá narra que Moshé no conocía la Halajá de un caso particular y Dios se la tuvo que decir: 1) el caso de las hijas de Tzelofjad; 2) el caso de la ofrenda de Pésaj cuando hay impureza [ver *supra*, vv. 9:6-14; ver también Rashí

רביעי וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר: ⁶El Eterno dijo a Moshé, para decir: ⁷“Correctamente hablan las hijas de Tzelofjad. Ciertamente les

ONKELÓS

וַיֹּאמֶר יְיָ לְמֹשֶׁה לְמִימְרֵי: וַיֹּאמֶר בְּנֵת צִלְפָּחַד מִמִּלְכָּן מִתָּן

RASHÍ

לומר: והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי (ו) בן בנות צלפחד דברת. בתרגומו, (דברים א:ז). דבר אחר, ראוייה היתה פרשה זו ויאמר: כך כתובה פרשה זו לפני במורם. מגיד להכתב על ידי משה, אלא שזכו בנות צלפחד שראתה עינן מה שלא ראתה עינו של משה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Torá al decir: “Y el asunto que sea demasiado difícil para ustedes, tráiganlo a mí.”¹⁶² Según otra explicación, en realidad esta sección debió haber sido escrita directamente por medio de Moshé,¹⁶³ sólo que ocurrió de esta forma porque las hijas de Tzelofjad poseían tanto mérito que esta ley fue escrita por intermedio de ellas.¹⁶⁴

7. בְּנֵת צִלְפָּחַד דְּבַרְתָּ / CORRECTAMENTE HABLAN LAS HIJAS DE TZELOFJAD. La palabra בן debe ser entendida tal como la traduce el Targum: וַיֹּאמֶר, “apropiadamente”.¹⁶⁵ Dios quería decir: “De este modo está escrita esta sección¹⁶⁶ ante Mí en las alturas.”¹⁶⁷ Esta afirmación de parte de Dios nos informa que el ojo de ellas fue capaz de percibir incluso lo que no fue capaz de percibir el ojo de Moshé.¹⁶⁸

al v. 9:7, s.v. לָקַח נָקֵר; 3) el caso del hombre que recogió leña en Shabat ver *supra*, vv. 15:32-36; ver también Rashí al v. 15:34, s.v. כִּי לֹא פָרַשׁ מִהּ יָעֵשׂה; 4) el caso del que maldijo con el Nombre divino [ver *Vayikrá*, 24:10-12 y Rashí al v. 24:12, s.v. וַיִּנְיָחֻהוּ]; 5) el caso de la demanda hecha por los miembros de la tribu de Yosef respecto a lo dicho por las hijas de Tzelofjad [ver *infra*, vv. 36:1-9]. Según el Maharal de Praga (*Gur Aryé*), lo particular de este caso es que aquí la Torá dice que Moshé tuvo que “presentar la demanda de ellas”, mientras que en los demás casos la Torá meramente dice que Dios le informó de cuál era la Halajá aplicable. El que Moshé tuviera que presentar el caso de ellas a Dios es indicio de que había aprendido la Halajá, pero que en esa circunstancia particular se le olvidó. El Maharal agrega que el otro caso del que Rashí afirma que a Moshé se le olvidó una Halajá, que fue cuando Zimrí le preguntó respecto a la mujer midianit y Moshé no supo qué responder [ver Rashí al v. 25:6, s.v. וַיִּהְיֶה בָכִים], en realidad fue para que llegara Pinejás y, recordando la Halajá, se ganase la recompensa por actuar en consecuencia.

actúen con favoritismo en el juicio, escuchen al pequeño como al grande; no se amedrenten ante ningún hombre, ya que el juicio a Dios pertenece; y el asunto que sea demasiado difícil para ustedes, tráiganlo a mí y lo escucharé”.

163. Al igual que las demás leyes de la Torá, las cuales le fueron dichas sin necesidad de que se presentase un caso concreto que motivase que Dios se las enseñase.

164. *Tanjumá* 8; *Sanhedrín* 8a. Rashí quiere decir que, a diferencia de las demás leyes, fue la demanda de ellas la que dio origen a la enunciación de la ley por parte de Dios.

165. La palabra בן implica la idea de algo que está bien asentado y fundamentado. Igual sentido da Rashí a esta palabra en *Bereshit* 42:11, s.v. בָּנִים y *Shemot* 10:29, s.v. בְּנֵי דְבָרָךְ.

166. Es decir, la ley aplicable en este caso.

167. *Sifri* 134.

168. Es decir, tuvieron una percepción más correcta que la de Moshé acerca de las leyes de la herencia (*Séfer haZikarón*).

162. *Debarim* 1:17. El versículo completo es: “No

darás una posesión de herencia en medio de los hermanos de su padre, y traspasarás la herencia de su padre a

תתן להם אחות נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את נחלת אביהן

ONKELÓS

תתן לחון אחדות אחסנא בגו אחי אבותו ותעבר ית אחסנת אבותו

RASHÍ

כן בנות צלפחד דברת. יפה תבעו. אשרי מיוצאי מצרים, וחלקו עם אחיו בנכסי אדם שהקדוש ברוך הוא מודה לדבריו: חפר: והעברת. לשון עברה הוא במי שאינו נתן תתן. שני חלקים: חלק אביהן שהיה מניח בן לירשו. דבר אחר, על שם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

בנות צלפחד דברת / CORRECTAMENTE HABLAN LAS HIJAS DE TZELOFJAD. Es decir, justamente han presentado su demanda. Afortunado es el ser humano a quien el Santo —bendito es— reconoce la justeza de sus palabras.¹⁶⁹

נתן תתן / CIERTAMENTE [LES] DARÁS. Esto implica dos porciones territoriales:¹⁷⁰ la porción de su padre, que estaba entre los que salieron de Mitzráim y, además, la porción de él que le correspondía junto con sus hermanos en la propiedad de su padre Jéber.¹⁷¹

והעברת / Y TRASPASARÁS. Este verbo está relacionado con la palabra עברה, “enojo”, “indignación”.¹⁷² Es utilizado aquí para aludir a la idea de que hay enojo contra el que no deje en el mundo un hijo varón para heredarlo.¹⁷³ Según otra explicación, se utiliza este verbo porque

169. *Sifri* 134.

170. La doble expresión verbal נתן תתן, que literalmente significa “dar, darás”, sugiere que se habla aquí de dos posesiones territoriales.

171. *Sifri* 134; *Babá Batrá* 118b. Aquí Rashí explica este versículo siguiendo la opinión enunciada en *Babá Batrá*, la cual opina que la Tierra de Israel fue repartida según el número de familias que salieron de Mitzráim. Puesto que tanto Tzelofjad como su padre Jéber habían salido de Mitzráim, ello implica que a sus hijas les correspondería dos herencias: la de Tzelofjad mismo y la que a él le correspondía de su padre (la cual era dividida entre todos los hijos de Jéber). Sin embargo, en su comentario al v. 26:55, s.v. לשמות, Rashí parece seguir la otra opinión, según la cual la Tierra de Israel fue repartida entre el número de familias que entraron en ella. Ver al respecto las notas 104 y 115 de esta parashá. Esta dificultad es extensamente analizada por los comentaristas. Según *Lifshutó shel Rashí*, es posible que aquí Rashí siga la primera opinión porque el sentido literal del versículo parece sugerir que se habla aquí de dos posesiones territoriales, ya que menciona la “posesión de herencia” y, además, la

“herencia de su padre”. En todo caso, el midrash *Sifri* 134 interpreta la frase “ciertamente les darás” como alusión a la herencia de Tzelofjad y la frase “en medio de los hermanos de su padre” como alusión a la herencia del padre de Tzelofjad. (Ese midrash afirma que había una tercera herencia en juego: la que correspondía a Tzelofjad por ser primogénito, pero Rashí no la analiza.)

172. *Babá Batrá* 116a. La raíz de ambos vocablos es עבר. Aunque el sentido literal del verbo והעברת es “pasar”, “traspasar”, Rashí lo entiende como una alusión al enojo divino. Como se trata de un verbo causativo *hif'il*, habría que entender והעברת en el sentido de “hacer que haya enojo”. Rashí cita esta interpretación porque parece inapropiado aplicar el verbo והעברת, “traspasarás” en relación con mujeres, ya que, como se afirma en los vv. 368-9, a las mujeres se les prescribe que no provoquen que el patrimonio territorial sea “traspasado” de una tribu a otra.

173. Una opinión sostiene que esto significa que Dios se enoja con el que no deja en el mundo un hijo varón como heredero. Según otra versión textual, והעברת alude al hecho de que el individuo que no deje en el mundo un hijo varón para heredarlo es

ellas. ⁸Y a los Hijos de Israel hablarás, para decir: “Cuando un hombre muera sin tener hijo varón, traspasarán su herencia a su hija. ⁹Y si no tiene hija, entregarán su herencia a sus hermanos. ¹⁰Y si no tiene hermanos, entonces entregarán la herencia a los hermanos de su padre. ¹¹Y si no hubiera hermanos de su padre, entonces entregarán su herencia a su pariente más cercano a él de su familia, y él

לָהֶן: ח וְאֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תִּדְבֹּר
לֵאמֹר אִישׁ כִּי־יָמוּת וּבֶן אֵין לוֹ
וְהֶעֱבַרְתֶּם אֶת־נַחֲלָתוֹ לְבָתּוֹ: ט וְאִם־
אֵין לוֹ בֵּת וְנָתַתֶּם אֶת־נַחֲלָתוֹ
לְאֶחָיו: י וְאִם־אֵין לוֹ אֶחָים וְנָתַתֶּם
אֶת־נַחֲלָתוֹ לְאָחִי אָבִיו: יא וְאִם־אֵין
אֶחָים לְאָבִיו וְנָתַתֶּם אֶת־נַחֲלָתוֹ
לְשֹׂארוֹ הַקָּרֵב אֵלָיו מִמִּשְׁפַּחְתּוֹ

ONKELÓS

לָהֶן: ח וְעַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תִּמְלַל לְמִימַר גְּבֵר אֲרִי יָמוּת וְכֵן לֵית לֵה וְתַעֲבְרוּן יֵת אַחְסַנְתָּה לְבָרְתָּה:
ט וְאִם לֵית לֵה בָרְתָא וְתַתְּנוּן יֵת אַחְסַנְתָּה לְאָחוּהִי: י וְאִם לֵית לֵה אֶחָיו וְתַתְּנוּן יֵת אַחְסַנְתָּה
לְאֶחִי אָבוּהִי: יא וְאִם לֵית אֶחָיו לְאָבוּהִי וְתַתְּנוּן יֵת אַחְסַנְתָּה לְקָרִיבָא דְקָרִיב לֵה מִזִּרְעִיתָה

RASHÍ

שְׁהַבַּת מֵעֵבֶרֶת נַחֲלָה מִשְׁבֵּט לְשִׁבְט, שְׁבָנָה וּבַעֲלָה יוֹרְשִׁין אוֹתָהּ. שְׁלֹא תִסָּב נַחֲלָה לֹא נִצְטוּהָ אֶלָּא לְאוֹתוֹ הַדּוֹר בְּלִבָּד. וְכֵן: וְהֶעֱבַרְתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ
לְבָתּוֹ (לְכַחַן). בְּכָלֵן הוּא אוֹמֵר: וְנָתַתֶּם, וּבְבֵת הוּא אוֹמֵר: וְהֶעֱבַרְתֶּם: (יֵא) לְשֹׂארוֹ הַקָּרֵב אֵלָיו מִמִּשְׁפַּחְתּוֹ. וְאֵין מִשְׁפָּחָה קְרוּיָה אֶלָּא מִצַּד הָאָב:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

cuando una hija hereda a su padre “hace pasar” [מַעְבֵּרֶת] el patrimonio de una tribu a otra en caso de que se case con un miembro de otra tribu, ya que su hijo o su marido la heredan. ¹⁷⁴ Pues el mandamiento de que el patrimonio “no rodará de tribu en tribu” ¹⁷⁵ solamente fue estipulado para esa generación. ¹⁷⁶ Y asimismo vemos que este verbo significa “traspasar” en la frase: “Traspasarán [וְהֶעֱבַרְתֶּם] su herencia a su hija.” ¹⁷⁷ En todos los casos de esta sección, cuando se habla de varones, la Torá dice וְנָתַתֶּם, “entregarán”, ¹⁷⁸ pero respecto a una hija dice וְהֶעֱבַרְתֶּם, “traspasarán”. ¹⁷⁹

11. לְשֹׂארוֹ הַקָּרֵב אֵלָיו מִמִּשְׁפַּחְתּוֹ / A SU PARIENTE MÁS CERCANO A ÉL DE SU FAMILIA. Y el concepto de מִשְׁפָּחָה, “familia” o “clan”, para fines de herencia sólo es aplicable a la familia del padre. ¹⁸⁰

como si “traspasara” sus bienes a los demás (*Gur Aryé*).

174. Ver *infra*, cap. 36.

175. Ver *infra*, v. 36:9.

176. *Babá Batrá* 120a. Aquí Rashí explica que sí es apropiado utilizar וְהֶעֱבַרְתֶּם, “traspasarás” para hablar de la herencia que las mujeres reciben, ya que la restricción de que ellas no deben hacer que su herencia patrimonial salga de la tribu de su padre sólo era aplicable en esa generación. Como después esa restricción ya no era aplicable, la expresión es apropiada. La Torá prohibió que las herencias patrimoniales fueran traspasadas de una tribu a otra en esa generación porque de otro modo se anularía

por sí mismo todo el propósito de la repartición de tierra a cada familia según su filiación tribal (*Gur Aryé*).

177. *Infra*, v. 8.

178. Ver *infra*, v. 9 y 11.

179. *Babá Batrá* 147a. Respecto a la herencia de una hija, la Torá no utiliza formas del verbo לָתַת, “dar”, “entregar”, como lo hace respecto a un hijo, y en vez de eso utiliza formas del verbo לְהַעֲבִיר, “traspasar”, debido a la posibilidad de que una mujer se case con un hombre de otra tribu y con ello haga que su herencia patrimonial pase a su marido y, por tanto, a la tribu de su marido.

180. *Sifrí* 134; *Babá Batrá* 109b.

la heredará. Y [esto] será para los Hijos de Israel un estatuto legal, como el Eterno ordenó a Moshé.”

¹²El Eterno dijo a Moshé: “Asciende a este Monte Abarim y mira la tierra que Yo he entregado a los Hijos de Israel. ¹³La verás, y luego tú también serás recogido a tu pueblo como fue

וַיֹּרֶשׁ אֹתָהּ וְהִיְתָה לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל
לְחֻקַּת מִשְׁפָּט כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת-
מֹשֶׁה: פ

יב וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה עֲלֶה אֶל-הַר
הָעֵבְרִים הַזֶּה וּרְאֵה וּרְאֵה אֶת-הָאָרֶץ אֲשֶׁר
נָתַתִּי לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל: יג וּרְאִיתָה אֹתָהּ
וְנִאֲסַפְתָּ אֶל-עַמֶּיךָ גַּם-אֹתָהּ כַּאֲשֶׁר

ONKELÓS

וַיֹּרֶשׁ וְיָתָה וְיָתָה לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְחֻקַּת מִשְׁפָּט: יב וַיֹּאמֶר יְיָ לְמֹשֶׁה סֶק לְטוֹרָא
וְעֵבְרָאֵי הָדִין וְחֹזֵי יֵת אֶרְעָא דִּי יִתְבֵּית לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל: יג וְיָתָה וְיָתָה לְעַמֶּיךָ אִי אֶת כְּמָא דִּי

RASHÍ

יב) עֲלֶה אֶל הַר הָעֵבְרִים. לְמַעַן נִסְמְכָה לְכָאוֹן
כִּינּוֹן שֶׁאֵמֶר הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא: נִתְּנוּ תִתּוֹן
לָהֶם. אָמַר: אוֹתֵי צִוָּה הַמָּקוֹם לְהַנְחִיל שְׁמָא
הַתִּירָה הַגְזֵרָה וְאֶפְסָס לְאָרֶץ. אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ
בְּרוּךְ הוּא: גִּזְרֵתִי בְּמִקוֹמָה עוֹמֶדֶת. דָּבָר
אַחֵר, כִּינּוֹן שֶׁנִּכְנָס מֹשֶׁה לְנַחֲלַת בְּנֵי גָד

וּבְנֵי רְאוּבֵן, שְׁמָח וְאָמַר: כְּמִדָּמָה לִי שְׁחֵתָר
נְדָרִי. מִשָּׁל לְמַלְכּוּ שְׁגֹזֵר עַל בְּנוֹ שְׁלֹא
יִכְנָס לְפָתַח פְּלִטִין שְׁלוֹ נִכְנָס לְשַׁעַר וְהוּא
אַחֲרָיו, לְחֹצֵר, וְהוּא אַחֲרָיו, לְפָרְקָלִיו, וְהוּא
אַחֲרָיו. כִּינּוֹן שֶׁבָּא לְהִכָּנֵס לְקִיטוֹן, אָמַר
לוֹ: בְּנֵי מִכָּאוֹן וְאֵילָךְ אֹתָהּ אֲסוּר לְהִכָּנֵס:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

12. ASCIENDE A [ESTE] MONTE ABARIM. ¿Por qué razón fue yuxtapuesta esta sección aquí?¹⁸¹ Porque cuando el Santo —bendito es— dijo a Moshé respecto a las hijas de Tzelofjad: “Ciertamente les darás posesión de patrimonio”,¹⁸² él se dijo: “A mí ordenó el Omnipresente hacer que los israelitas tomen posesión de la Tierra de Israel. Quizá el decreto divino de que yo muera en el desierto ha sido revocado y entraré a la Tierra de Israel.” Entonces el Santo —bendito es— le dijo: “Mi decreto sigue en su lugar.”¹⁸³ Otra explicación: cuando Moshé entró al territorio de los hijos de Gad y los hijos de Reubén,¹⁸⁴ se alegró y dijo: “Parece que el voto de Dios acerca de mí¹⁸⁵ ha sido revocado.”¹⁸⁶ Esto es comparable a un rey que había decretado que su hijo no entrara a la puerta de su palacio. El rey entró por el portal principal y el hijo le siguió, sin que el padre le dijera nada; luego entró al patio y el hijo le siguió; finalmente entró al salón y el hijo le siguió. Cuando se dispuso a entrar a la recámara, el rey le dijo: “Hijo mío, de aquí en adelante te está prohibido entrar.”¹⁸⁷

181. Esta narrativa habla de los preparativos para la muerte de Moshé. Por ello, lo más lógico cronológicamente hubiera sido colocarla al final del libro de *Debarim*, cap. 32, donde se narra la muerte de Moshé (*Gur Aryé*).

182. Ver *Supra*, v. 7.

183. *Tanjumá* 9. Al hablar en este punto de su muerte, Dios quería confirmarle que sí moriría sin haber entrado a la Tierra de Israel.

184. Rashí se refiere a la parte oriental del río

Yardén. Dado que ese territorio había sido asignado a estas dos tribus [ver *infra*, cap. 32], en cierto sentido podría ser considerado como Israel mismo.

185. Ver Rashí al v. 20:12, s.v. לֹכֵן לֹא תִבְיֵאוּ, donde Rashí explica que, en cierto sentido, Dios había jurado que Moshé no entraría en la Tierra de Israel.

186. Pero a esta suposición de parte de Moshé Dios reaccionó ordenándole que subiera a la montaña y muriera allí, como se narra aquí.

187. *Sifré* 136.

נֶאֱסַף אֶהָרֹן אֶחָיד: יד בְּאֶשֶׁר¹⁴ *recogido tu hermano Aharón, así como*

ONKELÓS

אתִּכְנִישׁ אֶהָרֹן אֶחָיד: יד בְּקֹא דִי

RASHÍ

(ו) בְּאֶשֶׁר נֶאֱסַף אֶהָרֹן אֶחָיד. מִכָּאן שֶׁנִּתְאַוָּה מֹשֶׁה לְמִיתָתוֹ שֶׁל אֶהָרֹן. דָּבָר אֲחֵר: אֵין אִתָּה טוֹב מִמֶּנּוּ, עַל אֲשֶׁר לֹא קִדְשְׁתָּם. הָא, אִם קִדְשְׁתָּם אוֹתִי עַדִּין לֹא הִגִּיעַ זְמַנְכֶם לְהַפְסֵר מִן הָעוֹלָם. בְּכָל מָקוֹם שֶׁכָּתֹב מִיתָתָם כָּתֹב סוּרְחָנָם, לְפִי שֶׁנִּגְזְרָה

נִזְרָה עַל דּוֹר הַמִּדְבָּר לְמוֹת בַּמִּדְבָּר בְּעוֹן שֶׁלֹּא הִאֱמִינוּ. לְכָד בְּקֹשׁ מֹשֶׁה שֶׁיִּכְתֹּב סְרַחוּנוֹ, שֶׁלֹּא יֵאמְרוּ: אֵף הוּא מִן הַמִּמְכָּרִים הָיָה. מִשָּׁל לְשִׁתִּי נָשִׁים שְׁלוּקוֹת בְּבֵית דִּין אַחַת קִלְקְלָה וְאַחַת אָכְלָה פָּגִי שְׁבִיעִית וְכו'. אֵף כָּאן, בְּכָל מָקוֹם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. *Sifrí* 136. Específicamente la misma muerte que tuvo Aharón y no el mismo tipo de muerte que tuvieron otros hombres justos, como Abraham, puesto que sólo menciona a Aharón y a nadie más (*Sifé Jajamim*). Ver al respecto Rashí al v. 20:26, s.v. בְּגִדֵי. *Tanjumá* 9. Es decir, el hecho de hablar aquí de la muerte de Aharón en el contexto de la inminente muerte de Moshé, implica que Dios, en efecto, le dijo: “Tú también morirás en el desierto porque de hecho no eres mejor que él.”

188. *Sifrí* 136. Específicamente la misma muerte que tuvo Aharón y no el mismo tipo de muerte que tuvieron otros hombres justos, como Abraham, puesto que sólo menciona a Aharón y a nadie más (*Sifé Jajamim*). Ver al respecto Rashí al v. 20:26, s.v. בְּגִדֵי.

189. *Tanjumá* 9. Es decir, el hecho de hablar aquí de la muerte de Aharón en el contexto de la inminente muerte de Moshé, implica que Dios, en efecto, le dijo: “Tú también morirás en el desierto porque de hecho no eres mejor que él.”

190. Ver *Debarim* 32:51. Rashí alude aquí al incidente de las aguas de Meribá, en el que Moshé y Aharón fallaron en hacer que el pueblo de Israel reconociera la grandeza de Dios. Ver *supra*, v. 20:1-12. En *Debarim* 32:50-52, Dios explícitamente dice que esa es la razón por la que Moshé no podría entrar a la Tierra de Israel: “Muere en la montaña a la cual asciendes y sé recogido a tu pueblo, al igual que murió Aharón tu hermano en el Monte Nebó y fue recogido a su pueblo, porque ustedes traspasaron contra Mí en medio de los Hijos de Israel en las aguas de Meribat-Kadesh, en el desierto de Tzin,

que ustedes no me santificaron en medio de los Hijos de Israel. Pues a la distancia verás la tierra, pero allí no entrarás, a la tierra que Yo entrego a los Hijos de Israel.”

191. *Sifrí* 137. Ahí mismo, el midrash cita la opinión de Rabí Shimón ben Elazar, que afirma que tanto Moshé como Aharón murieron por *karet*, es decir, antes de su tiempo.

192. En la Tierra de Israel se aplica un ciclo agrícola de siete años. En el séptimo año [*sheviit*] de este ciclo está prohibido trabajar el suelo; los frutos que crezcan en el suelo en este año son considerados sagrados y está prohibido comerciar con ellos y destruirlos. Ahora bien, ya que comer un fruto cuando está verde no es el modo natural de comerlo, ese acto se considera como si lo destruyese y, por consiguiente, está prohibido comer frutos verdes crecidos en ese año.

193. El midrash prosigue: La que había comido frutos verdes del séptimo año pidió a la Corte que se anunciase su falta para que la gente no dijese que ella también había cometido el pecado de depravación moral, y la Corte accedió a su petición.

ustedes se rebelaron contra Mi palabra —en el desierto de Tzin en la contienda de la asamblea— para santificarme con las aguas a la vista de ellos. Esas son las aguas de Meribat-Kadesh, en el desierto de Tzin.”

¹⁵Entonces Moshé habló al Eterno,

מְרִיתָם פִּי בַּמִּדְבָּר־צִין בְּמִרְיַת
הָעֵדָה לְהַקְדִּישְׁנִי בַּמַּיִם לְעֵינֵיהֶם הֵם
מִי־מִרְיַת קָדֵשׁ מִדְּבָר־צִין: ס

וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל־יְהוָה טו

ONKELÓS

סְבָבְתוּן עַל מִימְרֵי בַּמִּדְבָּרָא דְצוֹ בְּמַצוֹת כְּנִשְׁתָּא לְקַדְשׁוּתֵי בְּמִנָּה
לְעֵינֵיהוֹן אֲנֹן מִי מַצוֹת רָקִם מִדְּבָרָא דְצוֹ: טו וּמְלִיל מֹשֶׁה קָדֵם יי

RASHÍ

שֶׁהַזְכִּיר מִיָּתֶתוֹ הַזְכִּיר סִרְחָנוֹ, לְהוֹדִיעַ שֶׁלֹּא
הָיְתָה בָּהֶם אֵלָּא זֶה בְּלִבָּד: (יד) הֵם מִי בַּמִּדְבָּר צִין: (טו) וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל ה' וְגו'.
מִרְיַת קָדֵשׁ. הֵם לְבָדֶם. אִין בָּהֶם עוֹן לְהוֹדִיעַ שֶׁבָּחָן שֶׁל צְדִיקִים, כְּשֶׁנִּכְסְרִים מִן
אַחֵר. דָּבָר אַחֵר: הֵם שֶׁהִמְרוּ בְּמִרְיָה, הֵם הָעוֹלָם מִנִּיחִין צָרְכָן וְעוֹסְקִין בְּצָרְכֵי צְבוּר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Escritura menciona la muerte de Moshé y Aharón, también menciona la naturaleza de su ofensa, con el propósito de enfatizar que únicamente tenían esta falta y no un pecado más grave.¹⁹⁴

14. **הֵם מִי מִרְיַת קָדֵשׁ / ESAS SON LAS AGUAS DE MERIBAT-KADESH.** Es decir, solamente esas fueron la causa de la muerte de Moshé y Aharón; en ellos no había otro pecado.¹⁹⁵ Según otra explicación, quiere decir: esas mismas aguas son las que causaron su rebelión en Mará;¹⁹⁶ esas mismas son las que causaron su rebelión en el Mar de Suf;¹⁹⁷ esas mismas son las que causaron su rebelión en el desierto de Tzin.¹⁹⁸

15. **וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל ה' וְגו' / ENTONCES MOSHÉ HABLÓ AL ETERNO, ETC.** Esta sección fue enunciada para dar a conocer el elogio de los justos: que cuando se disponen a partir del mundo dejan de lado sus propios asuntos y se ocupan de los asuntos comunitarios.¹⁹⁹

194. *Sifri* 137; *Yomá* 86b.

195. Parece redundante que la Torá reitere que “esas son las aguas de Meribat-Kadesh”. La primera parte del versículo ya nos informa de qué incidente está hablando. Por ello, Rashí comenta aquí que la reiteración tiene como propósito enfatizar que el único error de Moshé y de Aharón consistió en lo ocurrido en torno de las aguas de Meribá.

196. Ver *Shemot* 15:22-26.

197. Ver *Shemot* 14:11. Según el comentario *Lebush haOrá*, esta afirmación se debe al error de un copista y en vez de “las que causaron su rebelión en el Mar de Suf”, debe decir “las que causaron su rebelión en Refidim” [ver *Shemot* 17:1-7], ya que en Refidim se rebelaron por falta de agua, al igual que en Mará, y no en el Mar de Suf.

198. Ver *supra*, v. 20:1-13. Según esta interpretación, la Torá reitera que “esas son las aguas de Meribat-Kadesh” para implicar que esas mismas aguas fueron las protagonistas principales de una serie de veces en las que los israelitas se rebelaron contra Dios. Esos tres incidentes comparten el denominador común de que los israelitas se rebelaron a causa de la falta de agua y el pozo que les seguía desde su salida de Mitzráim les fue retirado como castigo (*Lebush haOrá*).

199. *Sifri* 138. Rashí explica aquí la yuxtaposición entre la sección anterior, en la que Dios habla a Moshé de la muerte de éste, y la siguiente sección, que describe su petición de que Dios nombre a un líder en sustitución de Moshé (*Gur Aryé*).

para decir: ¹⁶ “Que el Eterno, Dios de los espíritus de toda carne, nombre a un hombre sobre la asamblea, ¹⁷ que

לֵאמֹר: טו יִפְקֹד יְהוָה אֱלֹהֵי הָרוּחֹת לְכָל-בָּשָׂר אִישׁ עַל-הָעֵדָה: יז אֲשֶׁר-

ONKELÓS

לְמִימָר: טו יִמְנִי יְיָ אֱלֹהֵי הָרוּחִיָּא לְכָל בְּסָרָא גָבֵר עַל כְּנִשְׁתָּא: יז דִּי

RASHÍ

שָׂכַר שְׁמוֹשׁוֹ שְׁלֹא מִשׁ מִתּוֹךְ הָאֱהָל. וְזֶהוּ שְׁאֵמֹר שְׁלֹמֹה: נֹצֵר תְּאֵנָה יֹאכֵל פְּרִיָּה (משלי כז:יח): אֱלֹהֵי הָרוּחֹת. לָמָּה נֶאֱמַר? אָמַר לְפָנָיו: רְבוּנוֹ שֶׁל עוֹלָם גָּלוּי וְיִדְוַע לְפָנָיִךְ דַּעְתּוֹ שֶׁל כָּל אֶחָד וְאֶחָד וְאֵינָן דּוֹמִין זֶה לָזֶה. מִנֵּה עֲלֵיהֶם מִנְהִיג שְׂיִהֵא סוֹבֵל כָּל אֶחָד וְאֶחָד לְפִי דַּעְתּוֹ:

לֵאמֹר. אָמַר לוֹ: הַשִּׁיבֵנִי אִם אַתָּה מְמַנֶּה לָהֶם פְּרִיָּס אִם לֹא: (טו) יִפְקֹד ה'. בִּין שְׁשִׁמַּע מִשָּׁה שְׁאֵמֹר לוֹ הַמְקוֹם תָּנוּ נִחְלַת צִלְפָּחֵד לְבִנּוֹתָיו, אָמַר: הַגִּיעָה שְׁעָה שְׁאֵתְבַע צָרְכִי שְׂיִירְשׁוּ בְנֵי אֶת גְּדֻלָּתִי. אָמַר לוֹ הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא: לֹא כֹךְ עֲלִיתָ בְּמַחֲשָׁבָה לְפָנַי, כְּדֹאֵי הוּא יְחֻשָּׁע לְטוֹל

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

לֵאמֹר / PARA DECIR. Moshé le dijo: “Respóndeme acerca de si Tú vas a nombrar un dirigente para ellos o no.”²⁰⁰

16. ה' / QUE EL ETERNO... NOMBRE. Cuando Moshé escuchó que el Omnipresente le dijo que diera la herencia de Tzelofjad a sus hijas, se dijo: “Ha llegado el momento de que yo solicite lo mío: que mis hijos hereden mi grandeza.”²⁰¹ Entonces el Santo —bendito es— le dijo: “No es así como Yo pienso. Yehoshúa es digno de recibir la recompensa por su servicio, ya que él “no se apartaba de la tienda”.²⁰² A esto se refiere lo que el rey Shelomó dijo: “El que cuida la higuera comerá su fruto...”²⁰³

אֱלֹהֵי הָרוּחֹת / DIOS DE LOS ESPÍRITUS. ¿Por qué fue enunciada esta expresión en particular?²⁰⁴ En efecto, Moshé dijo ante Dios: “Señor del universo: revelado y manifiesto es delante de Ti la mentalidad de cada uno de los miembros de Israel, y nadie es igual a otro; te pido que nombres sobre ellos a un dirigente que sea capaz de soportar a cada uno de ellos según su propia mentalidad.”²⁰⁵

200. *Sifri* 138. El verbo לֵאמֹר literalmente significa “para decir”, y generalmente indica que lo que se dice debe ser repetido a otros. Por ejemplo, en la frase usual que introduce muchos versículos, וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵאמֹר, “el Eterno habló a Moshé, para decir [לֵאמֹר]...”, ahí “para decir” significa que Moshé debía “decir” el mensaje divino a Israel. Aquí, sin embargo, eso no se aplica, ya que Moshé hablaba a Dios. Por esta razón, Rashí explica que aquí “para decir”, significa que Moshé dijo sus palabras para que Dios le diese una respuesta. Ver Rashí al v. 12:13, s.v. לֵאמֹר, donde explica los cuatro casos en la Torá en los que Moshé solicitó de Dios que le respondiera si cumpliría su petición o no.

201. Es decir, que sean nombrados dirigentes de Israel.

202. Ver *Shemot* 33:11. El “no apartarse de la

tienda” indica que constantemente estaba inmerso en el estudio de la Torá junto con Moshé y que le servía fielmente. Fue por esta cualidad que Yehoshúa se ganó el privilegio de gobernar a Israel en vez de los hijos de Moshé.

203. *Mishlé* 27:18; *Tanjumá* 11. El versículo completo de *Mishlé* es: “El que cuida la higuera comerá su fruto, y el que vele con su señor será honrado.”

204. Es decir, ¿por qué Moshé no utilizó una expresión más usual para referirse a Dios, como “Dios del cielo” o “Dios de la tierra”? (*Sifé Jajamim*).

205. *Tanjumá* 11. La expresión אֱלֹהֵי הָרוּחֹת, “Dios de los espíritus” es inusual. Si Moshé hubiera querido decir en sentido *general* que Dios es Señor de todos los seres humanos o de todo el mundo, hubiera empleado las expresiones más usuales אֱלֹהֵי

salga al frente de ellos y que entre al
frente de ellos, y que los saque y los
traiga, para que la asamblea del Eterno

יֵצֵא לְפָנֵיהֶם וְאֶשֶׁר יֵצֵא וְאֶשֶׁר יְבִיאֵם וְלֹא תִהְיֶה עֲדַת יְהוָה

ONKELÓS

יפוק קדמיהו ודי יעול קדמיהו ודי יפקנו ודי יעלנו ולא תהי כנשתא די

RASHÍ

(ו) אֲשֶׁר יֵצֵא לְפָנֵיהֶם. לא כדרך מלכי האמות שיושבם בבתיהם ומשלחין את חילותיהם למלחמה, אלא כמו שעשיתי אני שגלחתי בסיחור ועוג, שנאמר: אל תירא אתו ולעיל כא:לד), וכדרך שעשה יהושע, שנאמר: וילך יהושע אליו

ויאמר לו: הֲלָנוּ אִתָּהּ וְגו' (יהושע היג). וכן בדרך הוא אומר: כי הוא יֵצֵא וְבֹא לְפָנֵיהֶם (שמואל א יח:טז), יֵצֵא בְּרֹאשׁ וְנִכְנָס בְּרֹאשׁ: וְאֶשֶׁר יְבִיאֵם. בְּזִכְיוֹתָיו: וְאֶשֶׁר יְבִיאֵם. בְּזִכְיוֹתָיו. דָּבָר אַחֵר, וְאֶשֶׁר יְבִיאֵם, שֶׁלֹּא תַעֲשֶׂה לוֹ כְּדֶרֶךְ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17. אֲשֶׁר יֵצֵא לְפָנֵיהֶם / QUE SALGA AL FRENTE DE ELLOS. No como suelen actuar los reyes de las demás naciones, que permanecen en sus residencias mientras envían a sus ejércitos a la guerra. Que no actúe como ellos, sino que haga como yo hice, que hice la guerra a los reyes Sijón y Og poniéndome a la vanguardia, como se declara: “No le tengas miedo; pues en tu mano yo lo he entregado...”²⁰⁶ Y también como hizo Yehoshúa siguiendo el ejemplo de Moshé, como se declara: “Yehoshúa fue hacia él y le dijo: ¿Estás por nosotros o por nuestros enemigos?”²⁰⁷ E igualmente respecto a David la Escritura declara: “Pues él salía y entraba delante de los [israelitas a la guerra]”,²⁰⁸ queriendo decir que él salía a la cabeza y entraba a la cabeza del pueblo.²⁰⁹

וְאֶשֶׁר יְבִיאֵם / Y QUE LOS SAQUE. Gracias a sus propios méritos.²¹⁰

וְאֶשֶׁר יְבִיאֵם / Y LOS TRAIGA. Sanos y salvos, gracias a sus propios méritos.²¹¹ Según otra explicación, al decir la frase “y que los traiga” Moshé sugirió a Dios: “No le hagas a él lo mismo

אֱלֹהֵי עוֹלָם” o “Dios de todo [ser de] carne”, “Dios del ‘universo’”. O también, hubiera podido decir en singular אֱלֹהֵי רוּחַ כָּל בָּשָׂר, “Dios del espíritu de todo [ser de] carne”. Como no lo hizo, Rashí explica que cuando Moshé dijo en plural אֱלֹהֵי הָרוּחוֹת, “Dios de los espíritus”, se refería a esa capacidad de Dios de abarcar y tomar en cuenta las cualidades específicas de cada ser humano (*Masquíl leDavid*).

206. *Supra*, v. 21:34. El versículo completo es: “El Eterno dijo a Moshé: No le tengas miedo, pues en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo y a toda su tierra, y le harás lo mismo que le hiciste a Sijón, rey del emorí que residía en Jeshbón.” Dios dijo eso a Moshé antes de que éste peleara contra Og.

207. *Yehoshúa* 5:13. El versículo completo es: “Sucedió que, estando Yehoshúa en Yerijó, alzó sus

ojos y vio, y he aquí que un hombre estaba parado frente a él, con la espada desenvainada en su mano. Yehoshúa fue hacia él y le dijo: ¿Estás por nosotros o por nuestros enemigos?” Aunque ese “hombre” finalmente se descubrió que era un ángel de Dios, el versículo patentiza la disposición de Yehoshúa de enfrentar él solo al enemigo.

208. *Shemuel* I, 18:16.

209. *Sifrí* 139.

210. *Sifrí* 139. La frase “que los saque y que los traiga” no puede referirse a que los saque físicamente a la batalla y que los traiga de ahí, pues eso ya está implicado en la frase “que salga al frente de ellos y que entre al frente de ellos”. Por ello, Rashí explica que la frase “que los saque y que los traiga” se refiere al elemento espiritual necesario en todo líder para guiar a su pueblo (*Baer Heteib*).

211. *Sifrí* 139. Ver la nota anterior.

no sea como un rebaño que no tiene pastor."

¹⁸ *El Eterno dijo a Moshé: "Toma para ti a Yehoshúa hijo de Nun, varón en quien hay espíritu, e impón tu mano sobre él."* ¹⁹ *Harás que se pare delante de*

בְּעֵאֵן אֲשֶׁר אֵין־לָהֶם רֹעֶה: יֵהְיֶה אֶל־מֹשֶׁה קַח־לָךְ אֶת־יְהוֹשֻׁעַ בֶּן־נֹון אִישׁ אֲשֶׁר־רוּחַ בּוֹ וְסִמַּכְתָּ אֶת־יָדְךָ עָלָיו: יֵהְיֶה עֹמֵדֶנּוּ אֹתוֹ לִפְנֵי

ONKELÓS

בְּעֵאֵן דִּי לִית לְהוֹ רֹעִי: יֵהְיֶה אֶל־מֹשֶׁה דְּבַר לָךְ יֵהְיֶה בְּרִנּוּ
גְּבַר דִּי רוּחַ נְבוּאָה בּוֹ וְתַסְמוּד יֵהְיֶה עֲלוּהִי: יֵהְיֶה עֹמֵדֶנּוּ אֹתוֹ לִפְנֵי

RASHÍ

שְׂאֵתָה עוֹשֶׂה לִי. שְׂאֵינִי מִכְנִיסִן לְאַרְצָ: שְׂאֵלְתָ שְׂיֻכַּל לְהִלּוֹךְ כְּנֶגֶד רוּחוֹ שֶׁל כָּל
(וַיֵּ) קַח לָךְ. קִחְנוּ בְּדִבְרִים: אֲשֶׁר־יֵהְיֶה שְׂזָכִיתָ אֶחָד וְאַחָד: וְסִמַּכְתָּ אֶת יָדְךָ עָלָיו. תָּן לוֹ
לְהַנְהִיג בְּנָיו שֶׁל מָקוֹם: לָךְ. אֶת שְׂבִדוֹק לָךְ מִתְּרַגְּמָן שְׂיִדְרוֹשׁ בְּחֵידָה, שֶׁלֹּא יֵאמְרוּ עָלָיו:
אֶת זֶה שְׂאֵתָה מִכִּיר: אֲשֶׁר רִיחַ בּוֹ. כְּאֲשֶׁר לֹא הָיָה לוֹ לְהָרִים רֹאשׁ בִּימֵי מוֹשֶׁה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que me haces a mí, que no los introduciré a la Tierra de Israel.”²¹²

18. *קַח לָךְ / TOMA PARA TI. “Tómalo” con las siguientes palabras:*²¹³ *“Afortunado eres que te has hecho digno de guiar a los hijos del Omnipresente.”*²¹⁴

*לָךְ / PARA TI. Es decir, toma a uno que tú has probado, aquel que tú conozcas bien.*²¹⁵

*בּוֹ / EN QUIEN HAY ESPÍRITU. Tal como pediste: uno que sea capaz de conducirse adecuadamente con el espíritu de cada uno de ellos.*²¹⁶

*וְסִמַּכְתָּ אֶת יָדְךָ עָלָיו / E IMPÓN TU MANO SOBRE ÉL. Esto quiere decir: proporcióname un intérprete*²¹⁷ *que exponga sus análisis y decisiones halájicas al pueblo mientras todavía estás con vida, para que la gente no diga de él después de tu muerte: “No se atrevía a alzar la cabeza durante los días de Moshé.”*²¹⁸

212. *Bemidbar Rabá* 21:15.

213. Es decir, persuádelo con ese argumento.

214. *Sifrí, Behaalotejá* 92. El verbo *קַח* literalmente significa “tomar” o “agarrar”. Aplicado a objetos inanimados o a animales, su sentido es literal. Pero como el ser humano es un ser racional que posee voluntad propia, no tendría sentido hablar de “tomarlo” del mismo modo que se toma un objeto. Por esta razón, “tomarlo” sólo puede implicar persuadirlo y convencerlo con palabras y argumentos (*Gur Aryé* al v. 8:6). Con este mismo sentido Rashí explicó verbos análogos en *Bereshit* 2:15, *Shemot* 14:6 y 16:3, *Vayikrá* 8:2, así como en los vv. 16:1 y 20:25.

215. *Sifrí* 140. Refiriéndose a la selección que Moshé debía hacer de Yehoshúa, Dios le dijo que lo escogiera *לָךְ*, “para ti”. Esa expresión parece fuera de lugar, ya que implica que se hace algo con

beneficio propio. Como era obvio que el sucesor de Moshé no le traería ningún beneficio propio a él (dado que no se escogió a uno de sus hijos como nuevo líder de Israel), esa expresión sugiere a alguien que guardaba una relación especial con Moshé (*Gur Aryé*).

216. *Sifrí* 140. Ver Rashí al v. 16, s.v. *אֶלְהֵי הָרִחוֹת* y la nota 205.

217. En hebreo, *meturgemán*. En tiempos talmúdicos, ese nombre designaba al individuo que transmitía las exposiciones del *rosh yeshibá* [Director de la Yeshibá]. El *rosh yeshibá* transmitía sus lecciones al *meturgemán* y éste las exponía en voz alta a los discípulos.

218. *Sifrí* 140. En sentido estricto, la “imposición” de manos [*semijá*] consiste en la concesión de autoridad a un individuo. Mediante la *semijá* se confiere al recipiente la facultad de instruir y

Elazar el Kohén y delante de toda la asamblea, y encomiéndale ante la vista de ellos. ²⁰ Y pondrás [algo] de tu gloria sobre él, a fin de que escuche toda la asamblea de los Hijos de Israel.

אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וּלְפָנַי כָּל־הָעֵדָה
וְצִוִּיתָה אֹתוֹ לְעִינֵיהֶם:
כ וְנָתַתָּה מִהוֹדְךָ עָלָיו לְמַעַן
יִשְׁמְעוּ כָל־עַדְת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:

ONKELÓS

אֶלְעָזָר כַּהֲנָא וְקָדָם כָּל כְּנִשְׁתָּא וְתַפְקֵד יְתֵה לְעִינֵיהוֹן: כ וְתַתֵּן
מִזִּינָה עֲלוּהֵי בְדִיל דִּי יִקְבְּלוֹן מִנָּה כָּל כְּנִשְׁתָּא דְבְנֵי יִשְׂרָאֵל:

RASHÍ

(יט) וְצִוִּיתָה אֹתוֹ. על ישראל: דע שְׁטַרְחָנִין הֵם, סַרְבָּנִים הֵם, על מִנָּת שְׁתַּקְבֵּל עָלֶיךָ: (כ) וְנָתַתָּה מִהוֹדְךָ עָלָיו. זה קריון עור פָּנִים: מִהוֹדְךָ. וְלֹא כָל שִׁיחֵי נֹחֲגִין בּוֹ כְּבוֹד וִירָאָה כְּדֶרֶךְ שְׁנוּחֲגִין בְּדֶ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

19. **Y ENCOMIÉNDALE.** Sobre Israel, con la siguiente advertencia: “Sabe que ellos son gravosos y refractarios. Toma posesión de tu cargo con la condición de que aceptes sobre ti asumir esta situación.”²¹⁹

20. **Y PONDRÁS [ALGO] DE TU GLORIA SOBRE ÉL.** Esto se refiere al resplandor de la piel del rostro.²²⁰

[ALGO] DE TU GLORIA. Pero no toda tu gloria.²²¹ Aprendemos, pues, que el rostro de Moshé irradiaba como el Sol, y el rostro de Yehoshúa como la Luna.²²²

A FIN DE QUE ESCUCHE TODA LA ASAMBLEA DE LOS HIJOS DE ISRAEL. Es decir, que se comporten hacia él con respeto y reverencia, como se comportan hacia ti.²²³

dictaminar la ley [Halajá] al público. Si Yehoshúa iba a ocupar el puesto de Moshé, era obvio que Moshé iba a conferirle esta autorización y sería superfluo que la Torá lo mencionase. Por esta razón, Rashí explica que aquí esta “imposición” se refería a concederle la prerrogativa adicional de que incluso en vida de Moshé Yehoshúa tuviese a su disposición un *meturguemán*. Disponer de un *meturguemán* implicaba que Yehoshúa poseía la experiencia y la autoridad necesarias para su nuevo puesto (*Gur Aryé*).

219. *Sifrí, Behaalotejá* 91. La frase וְצִוִּיתָה אֹתוֹ, “y encomiéndale”, debería estar seguida del contenido de lo que Moshé debía ordenar a Yehoshúa, pero no es así; el versículo no dice qué fue lo que Moshé debía encomendarle. Rashí explica que aquí la frase וְצִוִּיתָה אֹתוֹ, “y encomiéndale”, se refería a una recomendación y advertencia generales acerca de Israel (*Mizrají*).

220. En *Shemot* 34:35, la Torá dice que “los Hijos de Israel veían el rostro de Moshé, que la piel del

rostro de Moshé resplandecía...” Rashí sigue aquí la traducción del Targum de Onkelós, que tradujo la frase וְנָתַתָּה מִהוֹדְךָ עָלָיו en el sentido de y *otórgale de tu resplandor*. El resplandor de la piel de Moshé constituía signo de su alto nivel de espiritualidad, sabiduría y autoridad.

221. La palabra מִהוֹדְךָ literalmente significa “de tu gloria”. En hebreo, cuando se utiliza el prefijo מ en el sentido de tomar algo de una unidad mayor, se implica que sólo se toma una parte y no todo; en este caso, que Moshé daría un poco de su gloria, pero no toda.

222. *Sifrí* 140; *Babá Batrá* 75a. La “gloria” tenía su fuente en Moshé. Así como la Luna solamente refleja la luz que el Sol le da, de igual modo la Torá que Yehoshúa poseía constituía un reflejo de lo que había aprendido de Moshé (*Rabenu Bejaye*).

223. En este contexto, “escuchar” no se refiere a la facultad física de oír, sino a una actitud de acquiescencia y reverencia ante la nueva autoridad de Yehoshúa (*Gur Aryé*).

²¹ *Él se parará delante de Elazar el Kohén e inquirirá de él por medio del juicio del Urim, delante del Eterno; por su palabra saldrán y por su palabra entrarán, él y todos los Hijos de Israel junto con él, así como toda la asamblea.*”

²² *Moshé hizo como le había ordenado*

כא וּלְפָנַי אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן יַעֲמֹד
וְשָׂאֵל לוֹ בְּמִשְׁפַּט הָאוּרִים
לִפְנֵי יְהוָה עַל-פִּי יֵצְאוּ
וְעַל-פִּי יָבֹאוּ הוּא וְכָל-בְּנֵי-
יִשְׂרָאֵל אֹתוֹ וְכָל-הָעֵדָה:
כב וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה כַּאֲשֶׁר צֻוָּה

ONKELÓS

כא וַיָּקֻם אֶלְעָזָר בְּתֵנָא יְקוּם וַיִּשְׂאֵל לֵה בְּדִין אֹרִיָּא קָדָם יְיָ עַל מִימְרָה יְהוֹן נִפְקִין וְעַל
מִימְרָה יְהוֹן עֲלִין הוּא וְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עִמָּה וְכָל כְּנִשְׂתָּא: כב וַיַּעַבְד מֹשֶׁה כְּמָא דִּי פִקִּיד

RASHÍ

(כא) וּלְפָנַי אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן יַעֲמֹד. חֲרֵי שְׂאֵלְתָּךְ שִׁשְׂאֵלְתָּ
שְׂאִין הַכְּבוֹד הַזֶּה זֶה מִבֵּית אָבִיד, שְׂאֵף יְהוֹשֻׁעַ
לְמַלְחָמָה: עַל פִּי. שֶׁל אֶלְעָזָר: וְכָל הָעֵדָה. סְנֵהֲדִרִין:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

21. *Él se parará delante de Elazar el Kohén.* He aquí la respuesta a la petición que hiciste: ²²⁴ que este honor no sea quitado de la casa de tu padre, pues Yehoshúa también tendrá necesidad de acudir a Elazar. ²²⁵

E INQUIRIRÁ DE ÉL. Cuando tenga necesidad de salir a la guerra. ²²⁶

POR SU PALABRA. De Elazar. ²²⁷

ASÍ COMO TODA LA ASAMBLEA. Se refiere al Sanhedrín. ²²⁸

224. No parece lógico que Dios dijera a Moshé que éste dijera a Yehoshúa que se parara delante de Elazar; lo normal hubiera sido que Él se lo dijera directamente. Por ello, Rashí explica que decirse por medio de Moshé en realidad implicaba una respuesta indirecta a algo que Moshé había solicitado (*Gur Aryé*).

225. *Tanjumá* 11. Yehoshúa era de la tribu de Efraím; Elazar el Kohén era sobrino de Moshé. Aunque Dios no concedió a Moshé su petición de que uno de sus hijos heredara su posición [ver Rashí al v. 16, s.v. 'הִפְקִיד'] sí le concedió la prerrogativa de que el líder de Israel debía acudir a alguien de su familia.

226. De igual modo que la frase “por su palabra saldrán y por su palabra entrarán” implica guiar al pueblo para hacer la guerra [ver *supra* v. 16, “que salga al frente de ellos y que entre al frente de ellos”], el requisito de que Yehoshúa deba inquirir de Elazar el Kohén implica que debía consultarle para ese mismo fin. Todo rey de Israel debía

consultar al Kohén Mayor, que detentaba el uso del Urim y Tumim, antes de emprender una guerra.

227. No la de Yehoshúa.

228. *Yomá* 73b. En este contexto, la palabra הָעֵדָה, “la asamblea”, no se refiere al conjunto del pueblo, sino al Gran Sanhedrín. Éste era el órgano judío de mayor autoridad. Ejercía poderes legislativos, judiciales y, en ciertos casos, también ejecutivos. Cesó de funcionar con la destrucción de Yerushaláim en el año 70 de la era común, y su origen se remonta hasta los setenta ancianos que gobernaban al pueblo en la época de Moshé, los cuales fueron los primeros de una larga cadena de jueces cuya investidura era autorizada por la generación precedente de jueces. Tenía setenta miembros más un presidente. En *Vayikrá* 4:13, s.v. עֵדֹת וְשָׂרָאֵל, Rashí explica que “la asamblea” también se refiere específicamente al Gran Sanhedrín. Ver también Rashí al 14:1, s.v. כָּל הָעֵדָה y la nota 85 de la parashat *Shelaj*.

el Eterno, y tomó a Yehoshúa y lo hizo pararse delante de Elazar el Kohén y delante de toda la asamblea. ²³Impuso sus manos sobre él y le encomendó, tal como el Eterno había hablado por medio de Moshé.

יְהוָה אֱתֹו וַיִּקַּח אֶת־יְהוֹשֻׁעַ וַיַּעֲמֵדְהוּ
לִפְנֵי אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וּלְפָנֵי כָל־
הָעֵדָה: כִּי וַיִּסְמֹךְ אֶת־יָדָיו עָלָיו
וַיִּצְוֶהוּ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה בְּיַד־
מֹשֶׁה: פ

Capítulo 28

פרק כח

¹ El Eterno habló a Moshé, para decir:

חֲמִישִׁי א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר:

² “Ordena a los Hijos de Israel y diles:

ב צוּ אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם

ONKELÓS

יְיָ יְתֵה וַדַּבֵּר יְתֵה יְהוֹשֻׁעַ וְאֶקְיָמָה קָדָם אֶלְעָזָר כֹּהֵנָא וְקָדָם כָּל כְּנַשְׁתָּא: כִּי וַיִּסְמֹךְ יְתֵה יְדָוְהִי עֲלוֹהִי וּפְקֻדָּה
כְּמָא דִּי מַלְכִּי יְיָ בִּידָא דְמִשְׁתָּא: א וּמַלְכִּי יְיָ עִם מֹשֶׁה לְמִימְרָא: ב פְּקֻדָּה יְתֵה בְנֵי יִשְׂרָאֵל וְתִימַר לְהוֹן

RASHÍ

(כב) וַיִּקַּח אֶת יְהוֹשֻׁעַ. לְקַחְוּ בְּדַבְרִים וְהוֹדִיעוּ וְעָשָׂה בְשֵׁנֵי יָדָיו, וְהוּא עָשָׂה בְשֵׁנֵי יָדָיו, וַיַּעֲמֵדְהוּ כְּכֹלִי מְלָא וְגִדּוּשׁ וּמִלְאוּ חֻכְמָתוֹ בְּעֵין יָכָה: כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה'. אִף לְעֵנֶן הַחֹדֶד נִתֵּן מִחוּדוֹ שְׁנִכְסָטָהוּ. שֶׁהַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא אָמַר לוֹ: (ג) צוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. מָה אָמַר לְמַעַלָּה: וְעָשָׂאוּ כְּכֹלִי מְלָא וְגִדּוּשׁ וּמִלְאוּ חֻכְמָתוֹ בְּעֵין יָכָה: כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה'. אִף לְעֵנֶן הַחֹדֶד נִתֵּן מִחוּדוֹ שְׁנִכְסָטָהוּ. שֶׁהַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא אָמַר לוֹ: (ג) צוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. מָה אָמַר לְמַעַלָּה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

22. וַיִּקַּח אֶת יְהוֹשֻׁעַ / Y TOMÓ A YEHOSHÚA. Lo “tomó” con palabras ²²⁹ convincentes y le dio a conocer la entrega de recompensa que aguarda a los dirigentes de Israel en el Mundo Venidero. ²³⁰

23. / SUS MANOS. Moshé le impuso sus manos con actitud generosa, ²³¹ mucho más de lo que Dios le había mandado hacer. Pues el Santo —bendito es— sólo le había dicho: “Impón tu mano sobre él”, pero él lo hizo con ambas manos, ²³² haciéndolo como un recipiente repleto hasta rebosar y llenándolo generosamente de su propia sabiduría. ²³³

‘וְכַאֲשֶׁר דִּבֶּר ה’ / TAL COMO EL ETERNO HABÍA HABLADO. Incluso respecto a la gloria, Moshé le otorgó de su propia gloria. ²³⁴

28

2. / ORDENA A LOS HIJOS DE ISRAEL. ¿Qué está enunciado más arriba? La petición

229. Ver *supra*, nota 214.

230. *Sifri* 140. En el v. 18, s.v. קָח לָךְ, Rashí explicó que Dios había dicho a Moshé que persuadiera a Yehoshúa de ser el nuevo líder de Israel informándole que era “afortunado” porque “se había hecho digno de guiar a los hijos del Omnipresente”. Moshé, sin embargo, hizo más de lo que Dios le había pedido, ya que no sólo le dijo eso, sino que además le informó qué recompensa le esperaba en el Mundo Venidero (*Gur Aryé*).

231. Literalmente, “con ojo bello”.

232. En el v. 18, Dios había dicho a Moshé: “Impón tu *mano* sobre él”, en singular. Pero aquí Moshé le impuso “sus manos”, en plural.

233. *Sifri* 141.

234. En el v. 22 la Torá ya dice que “Moshé hizo como le había ordenado el Eterno”. Esa frase se refiere a que hizo a Yehoshúa todos los actos que Dios le había ordenado realizar. Por consiguiente, la frase ‘וְכַאֲשֶׁר דִּבֶּר ה’, “tal como el Eterno había hablado” no se refiere a lo mismo, sino a algo adicional que le confirió después de haberle impuesto las manos (*Mizraji*).

Mi ofrenda, Mi alimento para Mis אֶת־קֶרְבְּנִי לַחֲמִי לְאִשֵּׁי רִיחַ נִחֻחִי
fuegos, la fragancia placentera,

ONKELÓS

יֵת קֶרְבְּנִי לַחֵם סְדוּר לְקֶרְבְּנִי לְאַתְקַבְּלָא בְּרַעוּא

RASHÍ

יִפְקֹד ה' (ולעיל כזטז)? אָמַר לוֹ הַקְדוּשׁ לְבַעֲלָהּ עַל בְּנֵיהּ וְכו', כְּדֹאִיתָא בְּסִפְרֵי
 בְּרִנָּה הוּא: עַד שְׁאַתָּה מְצֻנֵּי עַל בְּנֵי קֶרְבְּנִי זֶה הַדָּם: לַחֲמִי אֵלּוּ אֲמֹרִין. וְכֵן
 צִוָּה אֶת בְּנֵי עָלִי. מִשָּׁל לְבַת מֶלֶךְ הוּא אֹמֵר: וְהַקְטִירָם הִכְהִן הַמִּזְבֵּחַ לַחֵם
 שְׁהִיתָה נִפְטָרֶת מִן הָעוֹלָם וְהִיתָה מִפְקֻדֹת אִשָּׁה (ויקרא גטז): לְאִשֵּׁי הַנִּתְּנִין לְאִשֵּׁי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

de Moshé: “Que el Eterno nombre... un varón sobre la asamblea.”²³⁵ Entonces el Santo –bendito es– le dijo: “Antes de que me encomiendes algo respecto a Mis hijos, encomienda tú a Mis hijos respecto a Mí.”²³⁶ Esto es comparable a la hija de un rey que, estando a punto de partir del mundo, dio un encargo a su esposo respecto a sus hijos, etc., como se declara en el midrash *Sifri*.²³⁷

קֶרְבְּנִי / MI OFRENDA. Esto se refiere a la sangre.²³⁸

לַחֲמִי / MI ALIMENTO. Esto se refiere a las “partes designadas”.²³⁹ Y asimismo la Torá dice de ellas: “El kohén hará que ardan en humareda sobre el Altar; es alimento del fuego, para el Eterno.”²⁴⁰

לְאִשֵּׁי / PARA MIS FUEGOS. Es decir, las “partes designadas” que son colocadas para los fuegos de

235. *Supra*, v. 27:16.

236. Rashí explica la razón por la que la Torá escribió en contigüidad la sección que trata acerca de la petición de Moshé a Dios de nombrar a un nuevo dirigente con la sección que enuncia las leyes de las ofrendas, temas que aparentemente no tienen relación alguna (*Mizrají*). El encargo consiste en las leyes que serán enunciadas en los siguientes dos capítulos.

237. *Sifri* 142. El texto completo de ese midrash es: “¿A qué es comparable esto? A un rey cuya esposa estaba a punto de fallecer y que encargaba a su esposo respecto a sus hijos. Ella le dijo: ‘Por favor, cuida a mis hijos.’ El [rey] le dijo: ‘Antes de que me encomiendes respecto a mis hijos, encomienda a mis hijos respecto a mí, que no se rebelen contra mí ni se comporten con ligereza hacia mí.’ De igual modo, Dios dijo a Moshé: ‘Antes de que tú me encomiendes respecto a Mis hijos, encomienda a Mis hijos respecto a Mí: que no se rebelen contra Mí y que no sustituyan el honor debido a Mí con dioses ajenos’.”

238. *Sifri* 142. De las ofrendas animales, tanto la sangre como las “partes designadas” [ver nota 239]

eran ofrendadas en el Altar exterior de cobre. La sangre era arrojada sobre el Altar y las “partes designadas” eran quemadas en él. Por ello, en cierto sentido a ambos elementos se les puede llamar “ofrenda” [קֶרְבָּן]. Ahora bien, como en este versículo la Torá emplea dos términos distintos, “Mi ofrenda” [קֶרְבְּנִי] y “Mi alimento” [לַחֲמִי], forzosamente cada uno se refiere a dos cosas distintas. Como a continuación Rashí demostrará que *לַחֲמִי*, “Mi alimento”, se refiere a las “partes designadas”, קֶרְבְּנִי, “Mi ofrenda” necesariamente se refiere a la sangre.

239. En hebreo, *emurim*, que literalmente significa “partes designadas”. Con este término se designa a los pedazos de las ofrendas animales que son quemadas en el Altar. Se les llama “designadas” [אֲמֹרִים, de אָמַר, “decir”] porque han sido específicamente designadas por la Torá para ese fin.

240. *Vayikrá* 3:16; *Sifri* 142. Ese versículo de *Vayikrá* específicamente habla de quemar las “partes designadas” de un animal en el Altar. Con esto Rashí demuestra que aquí el término לַחֲמִי, “Mi alimento”, forzosamente se refiere exclusivamente a las “partes designadas”. Por consiguiente, קֶרְבְּנִי, “Mi ofrenda”, debe referirse a la sangre.

ustedes se cuidarán de ofrecer para Mí en su tiempo designado. ³Y les dirás: Esta es la ofrenda ígnea que ofrecerán

תִּשְׁמְרוּ לְהַקְרִיב לִי בְּמוֹעֲדוֹ: ג וְאָמַרְתָּ לָהֶם זֶה הָאֵשָׁה אֲשֶׁר תִּקְרִיבוּ

ONKELÓS

תִּטְרוּן לְקַרְבָּא קְדָמִי בְּזִמְנָה: ג וְתִימַר לְהוֹן דִּין קַרְבָּנָא דִּי תִקְרְבוּן

RASHÍ

מִזְבְּחִי: תִּשְׁמְרוּ. שִׁיחֵיו כְּהֻנִּים וְלִוִּים וְיִשְׂרָאֵל מַעֲמָדוֹת: בְּמוֹעֲדוֹ. בְּכָל יוֹם הוּא מוֹעֵד עוֹמְדִין עַל גְּבִי. מִכָּאן לָמַדוּ וְתִקְנוּ הַתְּמִידִים: (ג) וְאָמַרְתָּ לָהֶם. אֲזַהֲרָה לְבִין דִּין:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Mi Altar.²⁴¹

וְאָמַרְתָּ / SE CUIDARÁN. Esto implica que los kohanim, los leviim y los israelitas se paren junto a cada ofrenda.²⁴² De aquí aprendieron la ley que los hizo instituir las *maamadot*.^{243, 244}

בְּמוֹעֲדוֹ / EN SU TIEMPO DESIGNADO. Todos los días es el “tiempo designado” para el ofrendamiento de las ofrendas continuas [*temidim*].²⁴⁵

3. וְאָמַרְתָּ לָהֶם / Y LES DIRÁS. Esto constituye una admonición a la Corte de Justicia.²⁴⁶

241. *Sifri* 142. En la Torá, la palabra אֵשָׁה puede referirse a las ofrendas que son quemadas en el Altar o a las piras de fuego del mismo. En este contexto, אֵשָׁה no significa “para Mis ofrendas ígneas [de fuego]”, sino que concretamente se refiere a las piras de fuego. En el mismo sentido explicó Rashí la palabra אֵשָׁה en *Vayikrá* 4:35, s.v. עַל אֵשָׁה ח'. Ver también la nota 304 de la parashat *Vayikrá*.

242. La palabra תִּשְׁמְרוּ, “se cuidarán”, en la frase תִּשְׁמְרוּ לְהַקְרִיב, “se cuidarán de ofrecer” parece fuera de lugar. Hubiera bastado con que el versículo dijera תִּקְרְבוּ, “ofrecerán”. Por ello, el que la Torá hable de “cuidar” o “guardar” las ofrendas constituye una alusión al hecho de que cada ofrenda debe ser “guardada” cuando es ofrecida (*Baer Heteib*).

243. *Maamadot* [lit., “posiciones”] es el nombre hebreo que se da a las “guardias” que había en el Templo, que eran representantes del pueblo que estaban presentes cuando se realizaba el servicio de ofrendas.

244. *Taanit* 27a. No sería lógico ofrecer una ofrenda sin que su dueño esté presente, “guardándola”. Por ello, a nivel individual, este versículo estipula que el dueño de la ofrenda debe pararse junto a ella y presenciar su ofrendamiento. A nivel colectivo, como se considera que las ofrendas comunitarias son ofrecidas por todo el pueblo de Israel, la Torá estipuló que cuando se

ofrezca una ofrenda comunitaria [como en este caso la ofrenda continua, *tamid*] los kohanim, los leviim y los israelitas se paren junto a la ofrenda en cuestión. Pero como es imposible que todo el pueblo se pare junto a cada ofrenda, el profeta Shemuel y el rey David instituyeron veinticuatro “guardias” [*maamadot*], compuestas por un cierto número de individuos representantes de los kohanim, los leviim y los israelitas. Estas guardias estaban presentes siempre que se ofrecía una ofrenda comunitaria (*Mizraji*).

245. El v. 3 explícitamente dice que la ofrenda continua [*tamid*] debe ser ofrecida dos veces al día continuamente, es decir, todos los días. Por ello, la frase “en su tiempo designado” no quiere decir que hay que ofrecerla todos los días. Quiere decir que todos los días es el “tiempo designado” para esta ofrenda y, por consiguiente, no puede haber ningún factor que impida que sea ofrecida, incluso que los kohanim estén en estado de impureza (*Mizraji*).

246. En el v. 2, Dios ya había dicho a Moshé: “Ordena a los Hijos de Israel y diles...” Por ello, cuando aquí dice וְאָמַרְתָּ לָהֶם, “y les dirás” no puede referirse a todo el pueblo de Israel, sino a un grupo selecto de ellos (*Gur Aryé*). El sentido de la frase es que Moshé instruyera a la Corte de Justicia para que ésta, a su vez, instruyera al pueblo cómo cumplir las leyes de las ofrendas continuas.

al Eterno: corderos de un año sin defecto, dos por día, en ofrenda de ascensión continua. ⁴Harás un cordero en la mañana, y el segundo cordero lo

לִיהוָה בְּבָשִׁים בְּנֵי־שָׁנָה תְּמִימִם שְׁנִים
לַיּוֹם עֹלָה תָּמִיד: וְאֶת־הַכֶּבֶשׂ אֶחָד
תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר וְאֶת־הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי

ONKELÓS

קָדָם יְיָ אֶמְרִין בְּנֵי שָׁנָה שְׁלָמִין תְּרִין לַיּוֹמָא עֹלָתָא תְּדִירָא: וְיֵת אֶמְרָא חַד תַּעֲבִד בְּצִפְרָא וְיֵת אֶמְרָא תְּנִינָא

RASHÍ

אֶחָד. אַף עַל פִּי שֶׁכָּבֵר נֶאֱמַר בְּפֶרֶשֶׁת וְאֵתָה
תַּצְוָה, וְזֶה אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה וְגו' (שְׁמוֹת כט:לח-לט), הִיא
הִתְּחָה אֲזַחְרָה לַיָּמִי הַמְּלוּאִים וְכֵאן צָוָה לְדוֹרוֹת:

שְׁנִים לַיּוֹם. כְּפֶשׁוּטוֹ וְעָקְרוֹ בָּא לְלַמֵּד שִׁיְהִיו
נִשְׁחָטִין כִּגְגֵד הַיּוֹם, תָּמִיד שֶׁל שָׁחַר בְּמַעֲרֵב וְשֶׁל
בֵּין הָעֶרְבִים בְּמִזְרָחָן שֶׁל טַבְעוֹת: (ו) אֶת הַכֶּבֶשׂ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

שְׁנִים לַיּוֹם / DOS POR DÍA. Esta frase puede entenderse según su sentido literal. Pero ²⁴⁷ esencialmente viene para enseñar que estos dos animales deben ser degollados en un lugar opuesto al **יָם**: ²⁴⁸ la ofrenda continua [*tamid*] de la mañana deber ser degollada al oeste y la de la tarde al este de los anillos. ²⁴⁹

4. אֶת הַכֶּבֶשׂ אֶחָד / UN CORDERO. A pesar de que esta ley ya ha sido enunciada en la sección de *Veatá Tetzavé*, comenzando con las palabras: “Y esto es lo que ofrecerás sobre el Altar...”, ²⁵⁰ ese enunciado era un precepto para los días de inauguración del Altar, y aquí Dios ordenó lo mismo para las generaciones futuras. ²⁵¹

247. Rashí cita esta segunda explicación porque el siguiente versículo ya especifica que se debe ofrecer “el primer cordero... en la mañana y el segundo cordero en la tarde”.

248. Es decir, opuesto al Sol. Además de significar “día”, la palabra יָם también significa “Sol”. Por consiguiente, la frase שְׁנִים לַיּוֹם es entendida en el sentido de “dos hacia el Sol”. En *Bereshit* 3:8, s.v. לְרִיחַ הַיּוֹם, Rashí también explicó la palabra הַיּוֹם, en el sentido de “Sol”. Igual significado tiene en *Yejezkel* 30:18.

249. *Yomá* 62b. Rashí específicamente habla aquí del ofrendamiento de la ofrenda continua [*tamid*] en el Templo. Los anillos a los que se refiere eran anillos fijados al suelo en el área del Atrio donde se degollaba a los animales, que era en la parte norte del Altar. Estos anillos eran utilizados para fijar las patas o la cabeza de los animales que iban a ser degollados. El versículo quiere decir que se debía degollar la ofrenda continua frente al Sol. Ahora bien, como las murallas que rodeaban el Atrio eran altas, la ofrenda continua de la mañana debía ser degollada en un lugar que estuviese lejos del muro oriental, para que de este modo le llegasen los rayos del Sol. Y en la tarde debía ser

degollada en el lado oriental del Atrio, hacia el este de los anillos, que estaban situados cerca del Altar. Malbim [Rabí Meir Lebusch, 1809-1879] agrega al respecto que cuando hacían esta ofrenda los kohanim siempre daban la espalda al Sol, para que no se diera la impresión de que se sacrificaba al Sol.

250. *Shemot* 29:38-39. Los versículos completos son: “Y esto es lo que ofrecerás sobre el Altar: dos ovejas en su primer año cada día, continuamente. Ofrecerás una oveja por la mañana, y la segunda oveja la ofrecerás por la tarde.”

251. Aunque en *Shemot* 29:38-42 la Torá habla de la ofrenda continua, lo hace en el contexto de los ocho días de inauguración del Altar. Por consiguiente, no es de aquella sección de la que se aprende el precepto general de ofrecer esta ofrenda, sino de esta sección. Y aunque allá, en el v. 29:42, la Torá explícitamente dice “será ofrenda de ascensión continua para sus generaciones”, se pudo haber pensado que en ese contexto “para sus generaciones” se refiere a hacer esa ofrenda solamente durante las primeras dos generaciones, ya que el número mínimo de “generaciones” es dos (*Baer Heteb*).

harás en la tarde. ⁵Y un décimo de efá de sémola revuelta en aceite machacado para oblación, un cuarto de hin. ⁶Es la ofrenda de ascensión continua realizada en el Monte Sinai, en fragancia placentera, ofrenda ignea al Eterno. ⁷Y su libación es un cuarto de hin para cada cordero; en el lugar sagrado será vertida la libación embriagante al

תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעֶרְבִים: הָ וְעֲשִׂירִית
הָאִיפָה סֵלֶת לְמִנְחָה בְּלוּלָה בְּשֶׁמֶן
כֶּתִית רְבִיעֵת הֶהֱיָן: וְעֹלֶת תִּמְדִּיד
הָעֲשִׂיָה בְּהָר סִינִי לְרִיחַ נִיחֹחַ אֲשֶׁה
לַיהוָה: ז' וְנִסְכּוֹ רְבִיעֵת הֶהֱיָן לְכַבֵּשׁ
הָאֶחָד בְּקֹדֶשׁ הַסֶּדֶן נִסְךְ שֶׁכֶר

ONKELÓS

תַּעֲבֹד בֵּין שְׁמֵשֵׁי: ה' וְחֶדֶד מִן עֶשְׂרָא בְּתֵלֶת סֵאִין סֵלֶתָא לְמִנְחָתָא דְּכִילָא בְּמִשַׁח כֶּתִישָׁא
רְבִיעֵת הֶהֱיָא: וְעֹלֶת תִּדְרִיא דְּאֶתְעִבִּידָא בְּטִירָא דְּסִינִי לְאֶתְקַבְּלָא בְּרִיעָא קֶרְבָּנָא
קֹדֶם יֵי: ז' וְנִסְכָּה רְבִיעֵת הֶהֱיָא לְאֶמְרָא חַד בְּקֹדֶשׁ אֲשֶׁה יִתְנַסֵּךְ נִסְכָּה דְּחִמְרָא עֲתִיק קֹדֶם

RASHÍ

(ה) סֵלֶת לְמִנְחָה. מִנְחַת נְסֻכִּים: (ו) הָעֲשִׂיָה בְּהָר סִינִי. כְּאֻתָּן שֶׁנַּעֲשׂוּ בִּימֵי הַמְּלוּכָאִים. דָּבָר אַחֵר, הָעֲשִׂיָה בְּהָר סִינִי, מִקִּישׁ עֹלֶת תִּמְדִּיד לְעֹלֶת הָר
סִינִי, אֹתָהּ שֶׁקֶרְבָּה לְפָנֶי מִתֵּן תּוֹרָה שֶׁכְּתוּב
בָּהּ: וַיֵּשֶׁם בְּאַגְנֹת (שְׁמוֹת כד:ה-ו), מִלְּמִד שֶׁטִּעוּנָה
כָּלִי: (ז) וְנִסְכּוֹ. יֵי: בְּקֹדֶשׁ הַסֶּדֶן. עַל הַמִּזְבֵּחַ יִתְנַסְכוּ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

5. סֵלֶת לְמִנְחָה / SÉMOLA... PARA OBLACIÓN. Esta es la llamada “oblación de libaciones”.²⁵²

6. הָעֲשִׂיָה בְּהָר סִינִי / REALIZADA EN EL MONTE SINAI. Es decir, semejante a aquellas ofrendas de ascensión continuas [olat tamid] que fueron llevadas a cabo durante los días de inauguración [miluim] del Altar.²⁵³ Según otra explicación, al enunciar la frase “realizada en el Monte Sinai”, la Torá hizo una comparación entre la ofrenda de ascensión continua y la ofrenda de ascensión ofrecida exclusivamente en el Monte Sinai, la que fue ofrecida antes de la entrega de la Torá, de la cual está escrito: “...y la puso en jofainas...”²⁵⁴ La comparación enseña que esta ofrenda de ascensión también requiere un recipiente para recibir la sangre.²⁵⁵

7. וְנִסְכּוֹ / Y SU LIBACIÓN. De vino.²⁵⁶

בְּקֹדֶשׁ הַסֶּדֶן נִסְךְ / EN EL [LUGAR] SAGRADO SERÁ VERTIDA LA LIBACIÓN. Quiere decir que sobre el Altar deberán ser vertidas las libaciones.²⁵⁷

252. En hebreo, *minjat nesajim*. En *Vayikrá* 23:37, la Torá habla de “una ofrenda de ascensión y una oblación”. Ahí mismo, s.v. עֹלָה וּמִנְחָה, Rashí explica que esa oblación es “oblación de la libación”, es decir, que no se trata de una ofrenda en sí misma como las oblaciones enunciadas en *Vayikrá* 2:1-11, sino que es la oblación reglamentaria que acompaña a las libaciones de vino de la ofrenda de ascensión [olat] y de la ofrenda de paz [shelamim], cuya obligación fue enunciada en *Bemidbar* 15:4.

253. Ver *Vayikrá* 29:38-42.

254. *Shemot* 24:5-6. Los versículos completos son: “[Moshé] envió a los jóvenes de los Hijos de Israel, y ofrecieron ofrendas de ascensión y degollaron toros para ofrendas de paz al Eterno. Moshé tomó la

mitad de la sangre y la puso en jofainas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar.”

255. *Torat Kohanim, Tzav* 18:8.

256. La libación no podía ser de otro tipo de líquido, sino exclusivamente de vino. Este requisito es enunciado explícitamente en el v. 15:5: “...y un cuarto de hin de vino para libación prepararás para la ofrenda de ascensión o para el sacrificio, por cada cordero” (*Sifté Jajamim*).

257. El “[lugar] santo” aquí mencionado se refiere específicamente al Altar, el cual es llamado בְּקֹדֶשׁ, “santo”, en el v. 4:15, junto con el Arca, como explica Rashí ahí mismo, s.v. לְכַסֵּת אֶת הַקֹּדֶשׁ. Ver también la nota 157 de la parashat *Bemidbar*.

Eterno. ⁸ *Y el segundo cordero lo harás en la tarde; igual que la oblación de la mañana y que su libación lo harás, una ofrenda ígnea de fragancia placentera al Eterno.*

⁹ *“Y en el día de Shabat, dos corderos de un año sin defecto, y dos décimos [de efá] de sémola revuelta en aceite para oblación, y su libación.”* ¹⁰ *La ofrenda de ascensión de cada Shabat en su Shabat, además de la ofrenda de ascensión continua y su libación.*

לִיהוָה: ה וְאֶת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַעֲשֶׂה בֵּין
הָעֶרְבִים בְּמִנְחַת הַבֶּקָר וּבְנִסְכּוֹ תַעֲשֶׂה
אִשֶּׁה רִיחַ נִיחֹחַ לִיהוָה: פ

ט וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיט שְׁנֵי-כִבְשִׁים בְּנֵי-שָׁנָה
תְּמִימִם וּשְׁנֵי עֶשְׂרִינִים סֶלֶת מִנְחָה
בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן וְנִסְכּוֹ: י עֹלֹת שַׁבַּת
בְּשַׁבְּתוֹ עַל-עֹלֹת הַתָּמִיד וְנִסְכָּה: פ

ONKELÓS

י: ה וְיֵת אִמְרָא תִּנְיָנָא תַעֲבֵד בֵּין שְׁמֵשִׁיא בְּמִנְחַת צִפְרָא וּבְנִסְכָּה תַעֲבֵד קֶרְבֵּן דְּמִתְקַבֵּל
בְּרַעְיָא קָדָם י: ט וּבַיּוֹמָא דְּשַׁבְּתָא תִּרְיִי אִמְרִי בְּנֵי שָׁנָא שְׁלָמִין וְתִרְיִי עֶשְׂרִינִי סֶלֶתָא
דְּמִנְחָתָא דְּפִילָא בְּמִשַׁח וְנִסְכָּה: י עֹלֹת שַׁבְּתָא דְּתַעֲבֵד בְּשַׁבְּתָא עַל עֹלֹת תִּדְרָא וְנִסְכָּה:

RASHÍ

נֶסֶד שְׂכַר לֵה: יין המְשֻׁכֵּר, פָּרֵט לֵינן מִגֵּתוֹ: (ה) רִיחַ
נִיחֹחַ. נִחַח רִיחַ לִפְנֵי, שְׁאִמְרֵתִי וְנַעֲשֶׂה רְצוֹנִי:
(ו) עֹלֹת שַׁבַּת בְּשַׁבְּתוֹ. וְלֹא עֹלֹת שַׁבַּת בְּשַׁבַּת אַחֲרֵת,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

‘נֶסֶד שְׂכַר לֵה’ / LA LIBACIÓN EMBRIAGANTE AL ETERNO. Esto indica que debe ser un vino que embriague, lo cual excluye el vino nuevo recién salido del lagar.²⁵⁸

8. רִיחַ נִיחֹחַ / FRAGANCIA PLACENTERA. Al designarla de esta manera Dios quiso significar que Me causa *satisfacción* el hecho de que expresé un mandato y se cumplió Mi voluntad.²⁵⁹

10. עֹלֹת שַׁבַּת בְּשַׁבְּתוֹ / LA OFRENDA DE ASCENSIÓN DE CADA SHABAT EN SU SHABAT. Pero no la ofrenda de ascensión de un día de Shabat en otro día de Shabat. Por ejemplo, si por alguna razón no la ofreció en este Shabat, yo pude haber pensado que deberá ofrecer dos ofrendas en el Shabat siguiente. Para enseñarme que no es así, este versículo enfatiza “en su Shabat”. Esto informa que si ya pasó su día en que debía ser ofrecida, su ofrenda es cancelada.²⁶⁰

עַל עֹלֹת הַתָּמִיד / ADEMÁS DE LA OFRENDA DE ASCENSIÓN CONTINUA. Estos dos corderos son las

258. *Babá Batrá* 97a.

259. *Sifrí* 143. La palabra נִיחֹחַ, que aquí traducimos por “placentero” se deriva de la palabra נִחַח, que significa “satisfacción”. Ahora bien, רִיחַ נִיחֹחַ obviamente no quiere decir que el olor de las ofrendas era placentero para Dios, como si el ser humano le estuviera ofreciendo directamente a Él, pues como se señala en *Tehilim* 50:12, “el mundo entero y todo lo que hay en él” es de Él. Por consiguiente, calificar a la ofrenda de “fragancia placentera” meramente

indica que a Dios le es grato que el ser humano cumpla Su voluntad cumpliendo el mandato divino de ofrecer la ofrenda (*Mizrají*, *Sifté Jajamim* a *Shemot* 29:18). Rashí hizo comentarios similares en *Shemot* 29:25, s.v. לְרִיחַ נִיחֹחַ y en *Vayikrá* 1:9, s.v. נִיחֹחַ.

260. *Sifrí* 144. Cuando aquí la Torá estipula que se debe ofrecer la ofrenda de Shabat בְּשַׁבְּתוֹ, “en su Shabat”, quiere decir que solamente puede ser ofrecida en su *propio* Shabat, es decir, en el Shabat para el que *a priori* estaba destinada.

¹¹ “Y en sus novilunios ofrecerán una ofrenda de ascensión al Eterno: dos terneros, un carnero y siete corderos de un año, sin defecto. ¹² Y tres décimos [de efá] de sémola revuelta en aceite para oblación para cada ternero, y dos décimos [de efá] de sémola revuelta en aceite para oblación para el carnero. ¹³ Y un décimo [de efá] de sémola

יֵא וּבְרָאשֵׁי חֲדָשֵׁיכֶם תִּקְרִיבוּ עֹלָה לַיהוָה פָּרִים בְּנֵי־בָקָר שְׁנָיִם וְאַיִל אֶחָד כִּבְשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה שִׁבְעָה תְּמִימִם: יב וּשְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים סֶלֶת מִנְחָה בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן לַפָּר הָאֶחָד וּשְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים סֶלֶת מִנְחָה בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן לְאַיִל הָאֶחָד: יג וְעֶשְׂרֹן עֶשְׂרֹן סֶלֶת

ONKELÓS

יֵא וּבְרִישֵׁי יִרְחִיכוּ וְתִקְרְבוּ עֹלָתָא קָדָם יי תִּזְרִין בְּנֵי תִּזְרִין וְדָכֵר חֵד אִמְרִין בְּנֵי שְׁנָא שִׁבְעָה שְׁלָמִין: יב וְתִקְלָתָא עֶשְׂרֹנִין סֶלֶתָא מִנְחָתָא דְּפִילָא בְּמִשַׁח לְתוֹרָא חֵד וְתִזְרִין עֶשְׂרֹנִין סֶלֶתָא מִנְחָתָא דְּפִילָא בְּמִשַׁח לְדָכְרָא חֵד: יג וְעֶשְׂרֹנָא עֶשְׂרֹנָא סֶלֶתָא

RASHÍ

מוֹסֵפִין, לְבַד אוֹתָן שְׁנֵי כִבְשִׂים שֶׁל עֹלֶת הַתְּמִיד לְתַלְמוּד זֶה: עֹלֶת הַתְּמִיד. וּמִגִּיד שֶׁאֵין קָרְבִּין אֲלָא (יב) וּשְׁלֹשָׁה עֶשְׂרִים. כְּמִשְׁפֵּט נִסְכֵּי פָר בֵּין שְׁנֵי הַתְּמִידִין, וְכֵן בְּכָל הַמוֹסֵפִין שֶׁכֵּן הֵן קְצוּבִין בְּפֶרֶשֶׁת נִסְכִּים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ofrendas adicionales [*musafim*] específicas de Shabat, aparte de los dos corderos de la ofrenda de ascensión continua ofrecidos cada día.²⁶¹ Y este pasaje nos informa que las dos ofrendas adicionales solamente deben ser ofrecidas entre las dos ofrendas continuas.²⁶² Y lo mismo que en este caso, respecto a todas las ofrendas adicionales se enuncia la expresión *עַל עֹלֶת הַתְּמִיד* para derivar de ahí esta enseñanza.²⁶³

12. וּשְׁלֹשָׁה עֶשְׂרִים / Y TRES DÉCIMOS [DE EFÁ]. Acorde con la ley que regula las libaciones de un ternero, ya que así fueron determinadas en la sección que trata acerca de las libaciones.²⁶⁴

261. Estos son reseñados en los vv. 3-4.

262. Si al decir *עַל עֹלֶת הַתְּמִיד*, “además de la ofrenda de ascensión” la Torá meramente hubiera querido informarnos que hay que ofrecer dos ofrendas adicionales [*musafim*] de Shabat aparte de las dos ofrendas continuas del día, debió haberse expresado en plural, *עַל עֹלֹת הַתְּמִיד*, “además de las ofrendas de ascensión”. Pero como se expresó en singular, *עַל עֹלֶת הַתְּמִיד*, “además de la ofrenda de ascensión”, ello sugiere que aquí la palabra *עַל* también implica “después”. La frase, pues, debe ser entendida así: “La ofrenda de ascensión de cada Shabat... [será] *después* [עַל] de la [primera] ofrenda de ascensión continua y su libación”, lo cual quiere decir que la ofrenda adicional debe ser ofrecida después de la ofrenda continua de la mañana y, consecuentemente, antes de la de la tarde (*Najalat Yaacob*).

263. *Sifri* 144.

264. *Sifri* 144. En la sección que habla acerca de las oblaciones y las libaciones que acompañan a las ofrendas (*supra*, cap. 15), la Torá dice: “...deberá ofrecer junto con el ternero una oblación de tres décimos [de efá] de sémola revuelta en medio hin de aceite”. Y más adelante, afirma: “Según el número que hagan, así harán [las oblaciones] para cada uno, acorde con su número.” Esto quiere decir que la medida de harina prescrita, que es de tres décimos de efá de sémola, es por cada ternero, no en total. Por consiguiente, la cantidad total de harina dependerá del número de animales. Y lo mismo se aplica a los dos décimos de efá prescritos para cada carnero y el décimo de efá prescrito para cada cordero. Ver también Rashí al v. 15:12, s.v. כְּמִסְפָּר וְאֶשֶׁר תַּעֲשֶׂה.

revuelta en aceite para oblación para cada cordero; es ofrenda de ascensión de fragancia placentera, ofrenda ígnea al Eterno. ¹⁴Y sus libaciones serán medio hin para cada ternero, un tercio de hin para el carnero y un cuarto de hin para cada cordero, de vino. Esta es la ofrenda de ascensión de cada novilunio en su novilunio, para los meses del año. ¹⁵Y un macho cabrío

מִנְחָה בַלֵּילָה בַשֶּׁמֶן לִבְבֹשׁ
הָאֶחָד עֲלֵה רִיחַ נִיחֹחַ אִשָּׁה
לִיהוָה: י וְנִסְכֵּיהֶם חֲצִי הַהֵין
יְהִי לַפָּר וּשְׁלִישֶׁת הַהֵין לְאֵיל
וּרְבִיעֵת הַהֵין לִבְבֹשׁ יֵין זֹאת
עֲלֵת חֹדֶשׁ בַּחֹדֶשׁ לְחֹדֶשִׁי
הַשָּׁנָה: טו וּשְׂעִיר עִזִּים אֶחָד

ONKELÓS

מִנְחָתָא דְפִילָא בַמֶּשֶׁח לְאֶמְרָא חַד עֲלֵתָא לְאַתְקַבְּלָא בְרַעְוָא קַרְבְּנָא קֹדֶם וְיִי
י וְנִסְכֵּיהֶון פְּלִגְוֹת הֵינָא יְהִי לְתוֹרָא וְתַלְתּוֹת הֵינָא לְדִכְרָא וּרְבַעוֹת הֵינָא לְאֶמְרָא
חֲמִירָא דָּא עֲלֵת דִּישׁ יִרְחָא בְּאַתְחֲדָתוֹתָא כּוֹן לְכָל רִישֵׁי יִרְחֵי שְׁתָּא: טו וְצִפִּיר בֵּר עִזִּין

RASHÍ

(יד) זֹאת עֲלֵת חֹדֶשׁ בַּחֹדֶשׁ. שָׂאֵם עֶבֶר יוֹמוֹ טִמְאַת מִקְדָּשׁ וְקִדְשֵׁיו, הַכֹּל כְּמוֹ שֶׁמִּפּוֹרֶשׁ
בְּטֵל קִרְבָּנוֹ וְשׁוֹב אֵין לוֹ תַשְׁלוּמִין: (טו) וּשְׂעִיר עִזִּים וְגו'. כָּל שְׂעִירֵי הַמוֹסָפִין בָּאֵין לִכְפֹּר עַל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

14. *ESTA ES LA OFRENDA DE ASCENSIÓN DE CADA NOVILUNIO*²⁶⁵ EN SU NOVILUNIO. Esto indica que si ya transcurrió su día, su ofrenda es cancelada y ya no tendrá periodo compensatorio para ofrecerla.²⁶⁶

15. *Y UN MACHO CABRÍO, ETC.* Todos los demás machos cabríos de las ofrendas adicionales tienen como propósito expiar por el pecado cometido al causar impureza [*tumá*] en el Santuario²⁶⁷ o en sus objetos consagrados,²⁶⁸ todo ello tal como se explica en el tratado talmúdico *Shevuot*.²⁶⁹ El macho cabrío de Rosh Jódesh²⁷⁰ difiere de todos los demás machos cabríos ofrecidos como ofrendas adicionales en el hecho de que respecto a él se declara que es “ofrenda de pecado al Eterno”.²⁷¹ Ello es para enseñarte que solamente hace expiación por la

265. En español, “novilunio” designa la Luna Nueva, es decir, el punto en el que la Luna comienza su fase ascendente, que es lo que marca el inicio del mes. En hebreo, ראש חודש, Rosh Jódesh, literalmente significa “el inicio de la renovación [de la Luna]”.

266. *Sifri* 144. Al igual que en el caso de Shabat el énfasis de “en su Shabat” significa que cada ofrenda de Shabat sólo puede ser ofrecida en el Shabat para el que *a priori* estaba destinada [ver Rashí al v. 10, s.v. *עֲלֵת שַׁבַּת בְּשַׁבָּתוֹ*], aquí el énfasis en que la ofrenda de Rosh Jódesh deba ser ofrecida “en su novilunio” indica que si no fue ofrecida en el primer día del mes, la ofrenda es cancelada.

267. Es decir, cuando alguien entra en estado de impureza al Santuario.

268. Por ejemplo, comer de las ofrendas cuando la persona está en estado de impureza o comer ofrendas que se volvieron impuras, aunque la persona misma esté pura.

269. *Shevuot* 9a.

270. El novilunio o primer día del mes. Ver la nota 265.

271. Definirla como ‘לֵה’, “al Eterno”, implica que esta ofrenda tiene algo de particular directamente relacionada con Dios, a diferencia de las demás ofrendas.

para ofrenda de pecado al Eterno, לַחֲטָאת לַיהוָה עַל-
 además de la ofrenda de ascensión יַעֲשֶׂה הַתָּמִיד
 continua será hecha, así como su עֶלְת

ONKELÓS

לַחֲטָאתָא קָדָם יְיָ עַל עֶלְת תְּדִירָא יִתְעַבֵּר

RASHÍ

שָׂאִין בּוֹ יָדִיעָה לֹא בְּתַחֲלָה וְלֹא בְּסוּף, וּמִדְרָשׁוֹ בְּאַנְדָּה, אָמַר הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא:
 שָׂאִין מִכִּיר בַּחֲטָא אֶלָּא הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הֵבִיאוּ כִּפָּרָה עָלַי עַל שְׁמַעְטִיתִי אֶת הַיָּרֵחַ:
 הוּא בִלְבָד. וְשָׂאֵר הַשְּׁעִירִין לְמִדִּין מִמֶּנּוּ. עַל עֶלְת הַתָּמִיד יַעֲשֶׂה. כָּל הַקָּרְבָּן הַזֶּה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

impureza de alguien que no tenga conocimiento alguno de ella, ni al principio ni al final del acto,²⁷² de tal modo que no haya nadie que tenga conocimiento de la falta, sino sólo el Santo —bendito es.²⁷³ Y aprendemos los demás machos cabríos a partir de este caso.²⁷⁴ Y el midrash agádico de por qué esta ofrenda de novilunio es definida como “al Eterno” afirma: el Santo —bendito es— dijo: “Traigan una ofrenda de expiación ante Mí por el hecho de que Yo reduje las dimensiones de la Luna respecto a las del Sol.”²⁷⁵

שָׂאִין בּוֹ יָדִיעָה לֹא בְּתַחֲלָה וְלֹא בְּסוּף / ADEMÁS DE LA OFRENDA DE ASCENSIÓN CONTINUA SERÁ HECHA. Todo este servicio de ofrendas.²⁷⁶

272. Es decir, que en ningún momento se dio cuenta de que estaba en estado de impureza cuando entró al Templo o comió de los alimentos consagrados, ni antes de hacerlo ni después.

273. Este versículo habla de una persona que nunca en su vida se dio cuenta de que era impura y entró al Templo. Es por esta persona que el macho cabrío de Rosh Jódesh hace expiación. Hay otros tres casos semejantes, pero no reciben expiación mediante esta ofrenda: 1) si la persona sabía que era impura, pero luego lo olvidó y entró al Templo y ya nunca se dio cuenta de que había cometido una falta, Yom Kipur y el macho cabrío de ese día cuya sangre es rociada hacen expiación por ella [ver *Vayikrá* 16:7-11]; 2) si no sabía que era impura y entró, y después de haber salido se dio cuenta de la falta, Yom Kipur y el macho cabrío de ese día enviado a Azazel hacen expiación por ella [ver *ibid.*]; 3) si sabía que era impura, pero lo olvidó y entró, y luego se dio cuenta de su falta, debe traer una ofrenda llamada *korban olé veyored*, de valor variable [ver *Vayikrá* 5:1-13].

274. Es decir, que se aprende del macho cabrío de Rosh Jódesh la norma de que todos los demás machos cabríos ofrecidos como ofrendas de pecado en las festividades también cumplen la función de expiar por la impureza causada en las cosas

consagradas.

275. *Shebuot* 2a; ver *Julín* 62b. En *Bereshit* 1:16. s.v. ‘הַמְאֹרֶת הַגְּדֹלִים וְהַקָּטָן’, Rashí explicó que en el inicio de la Creación, ambas luminarias —el Sol y la Luna— habían sido creadas iguales tanto en tamaño como en intensidad, pero la Luna fue reducida porque protestó y dijo: “Es imposible que dos reyes iguales utilicen una misma corona.” Ahí mismo, el Maharal de Praga (*Gur Aryé*) comenta que los Sabios metafóricamente llamaron “corona” a la acción que cada uno de estos astros ejerce sobre el mundo, ya que la corona es símbolo de realeza y dominio. El “reino” de estos astros es nuestro mundo. En términos concretos, la “reducción” de la que Rashí habla se refiere al hecho de que desde la perspectiva de la tierra la Luna atraviesa diversas fases y progresivamente llega al punto en que no se percibe ninguna luz de ella. Ahora bien, este fenómeno físico tiene su contraparte en la dimensión metafísica, por lo que en términos generales se puede decir que la reducción de la Luna implica una disminución de su poder espiritual sobre el mundo respecto al que ejerce el del Sol.

276. El versículo no se refiere exclusivamente al macho cabrío mencionado al principio, sino que también incluye el ternero, el carnero y los corderos ofrecidos como parte de la ofrenda adicional [*musaf*]

libación.

¹⁶ “Y en el primer mes, en el decimocuarto día del mes, será [la ofrenda de] Pésaj al Eterno. ¹⁷ Y el decimoquinto día de este mes es festividad; durante un periodo de siete días se comerá pan ázimo. ¹⁸ En el primer día habrá una convocación de santidad: no realizarán ninguna labor de trabajo. ¹⁹ Ofrecerán una ofrenda ignea, una ofrenda de ascensión al Eterno: dos terneros, un carnero y siete

וְנִסְכּוֹ: שְׁשֵׁי טוֹ וּבַחֲדָשׁ
הָרִאשׁוֹן בְּאַרְבַּעַה עָשָׂר יוֹם
לַחֹדֶשׁ פֶּסַח לַיהוָה: י וּבַחֲמִשָּׁה
עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַזֶּה חַג שִׁבְעַת
יָמִים מִצּוֹת יֶאֱכֹל: יב בְּיוֹם
הָרִאשׁוֹן מִקְרָא־קֹדֶשׁ כָּל־מְלָאכֶת
עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ: יט וְהִקְרַבְתֶּם
אִשָּׁה עֹלָה לַיהוָה פָּרִים בְּנֵי־בָקָר
שְׁנַיִם וְאַיִל אֶחָד וְשִׁבְעָה

ONKELÓS

וְנִסְכּוֹ: טו וּבִקְרַבְתָּ קֶדְמָאָה בְּאַרְבַּעַת עָשָׂר יוֹמָא לִקְרַבְתָּ פֶּסַחָא קָדָם יי: י וּבַחֲמִשָּׁת עָשָׂר
יוֹמָא לִקְרַבְתָּ הָדִין חֲמָא שִׁבְעָא יוֹמִין פִּטִּיר יִתְאַבֵּל: יב בְּיוֹמָא קֶדְמָאָה מְעַרַע קָדִישׁ כָּל עֲבִידַת
פְּלִחוֹ לֹא תַעֲבִידוּ: יט וְתִקְרַבוּ קֶדְמָאָה קֶדְמָאָה עֹלָתָא קָדָם יי: תוֹרִין בְּנֵי תוֹרִי תִרְיוּ וְדָכַר חֵד וְשִׁבְעָא

RASHÍ

וְנִסְכּוֹ. אֵין וְנִסְכּוֹ מוֹסָב עַל הַשְּׁעִיר שְׂאִין
נִסְכִּים לְחֻטָּאת: (יח) כָּל מְלָאכֶת עֲבֹדָה. אֶפִּילוֹ
מְלָאכָה הַצְרִיכָה לָכֶם. כְּגוֹן דְּבַר הָאֵבֶד הַמֵּתֵר
בְּחֹלוֹ שֶׁל מוֹעֵד, אֲסוּרָה בְּיוֹם טוֹב: (יט) פָּרִים.
כְּנֶגֶד אֲבִרְהָם, שְׁנֵאֵמַר: וְאֵל הַבָּקָר רֹץ אֲבִרְהָם
(בְּרֵאשִׁית יח:א): אֵילִים. כְּנֶגֶד אֵילוֹ שֶׁל יִצְחָק:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְנִסְכּוֹ / ASÍ COMO SU LIBACIÓN. La frase “así como su libación” no se refiere al macho cabrío, ya que la ofrenda de pecado [*jatat*] no lleva libaciones.²⁷⁷

18. NINGUNA LABOR DE TRABAJO. Incluso la labor que sea necesaria para ustedes. Por ejemplo, la labor relacionada con algo que implique una pérdida,²⁷⁸ que está permitido llevar a cabo en Jol haMoed²⁷⁹ está prohibido en el día mismo de la festividad.²⁸⁰

19. TERNEROS. Esto alude a Abraham, como se declara: “Abraham corrió hacia las reses...”²⁸¹

אֵילִים / CARNEROS. Esto alude al carnero que fue sacrificado en lugar de Itzjak.²⁸²

de Rosh Jódesh; ellos también son ofrecidos “además de la ofrenda de ascensión continua” (*Gur Aryé*).

277. Ninguna ofrenda de pecado [*jatat*] es acompañada de una libación de vino. Por tanto, cuando aquí la Torá habla de “su libación”, no se refiere a la libación de este macho cabrío, sino a las demás ofrendas mencionadas en este contexto (el ternero, el carnero y los corderos). Esto apoya lo que Rashí recién dijo en el sentido de que la última parte del versículo, comenzando con las palabras עֹלָה תַעֲשׂוּ, “además de la ofrenda de ascensión...” no se refiere exclusivamente al macho cabrío, sino a todas las demás ofrendas anteriores (*Gur Aryé*).

278. Es decir, una labor cuya realización no se puede posponer sin incurrir en una pérdida.

279. Jol haMoed [lit., “lo profano de la festividad”] es el nombre que se da a los días intermedios de las festividades de Pésaj y Sucot, cuya santidad es menor a la de los días festivos mismos.

280. *Torat Kohanim, Emor* 12:8.

281. *Bereshit* 18:7. El versículo completo es: “Y Abraham corrió hacia las reses y tomó un ternero tierno y bueno que dio al joven, y éste se apresuró a prepararlo.”

282. Ver *Bereshit* 22:13: “Entonces Abraham alzó sus ojos y vio luego, y he ahí un carnero enredado en el arbusto por sus cuernos. Abraham tomó el

corderos de un año, sin defecto serán para ustedes. ²⁰ Y sus oblacones serán de sémola revuelta en aceite: tres décimos [de efá] para cada ternero y dos décimos [de efá] para el carnero las harán. ²¹ Un décimo [de efá] harán para cada cordero de los siete corderos. ²² Y un macho cabrío en ofrenda de pecado para hacer expiación por ustedes. ²³ Aparte de la ofrenda de ascensión de la mañana, que es para ofrenda de ascensión continua, harán estos [animales]. ²⁴ Como éstos harán para cada día del periodo de siete días, alimento de ofrenda ígnea, fragancia placentera al Eterno; además de la ofrenda de ascensión continua deberá ser hecho, y su libación.

כִּבְשִׁים בְּנֵי שָׁנָה תְּמִימִם יְהִיו
לָכֶם: כ וּמִנְחָתָם סֵלֶת בָּלוּלָה
בְּשֶׁמֶן שְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים לִפְרֹ
וּשְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים לְאֵיל תַּעֲשׂוּ:
כא עֶשְׂרֹן עֶשְׂרֹן תַּעֲשֶׂה לְכֶבֶשׂ
הָאֶחָד לְשִׁבְעַת הַכִּבְשִׁים:
כב וּשְׂעִיר חַטָּאת אֶחָד לְכַפֵּר
עֲלֵיכֶם: כג מִלֶּבֶד עֹלֹת הַבֶּקָר
אֲשֶׁר לְעֹלֹת הַתָּמִיד תַּעֲשׂוּ
אֶת־אֵלֶּה: כד כָּאֵלֶּה תַּעֲשׂוּ
לְיוֹם שִׁבְעַת יָמִים לֶחֶם
אִשָּׁה רִיח־נִיחֹחַ לַיהוָה עַל־
עֹלֹת הַתָּמִיד יַעֲשֶׂה וְנִסְכּוֹ:

ONKELÓS

אֲמַרְיוּ בְּנֵי שָׁנָה שְׁלֵמִין יְהוּן לָכוּן: כ וּמִנְחָתָהוּן סֵלֶתָ דְּפִילָא בְּמִשַּׁח תִּלְתָּא עֶשְׂרֹנִין לְתוֹרָא וְתָרִין
עֶשְׂרֹנִין לְדִכְרָא תַעֲבֹדוּן: כא עֶשְׂרֹנָא עֶשְׂרֹנָא תַעֲבֹד לְאַמְרָא חַד כּוֹן לְשִׁבְעָא אֲמַרְיוּ: כב וּצְפִירָא
דְּחַטָּאתָא חַד לְכַפֵּרָא עֲלֵיכוֹן: כג בַּר מַעֲלַת צִפְרָא דְּהִיא עֹלֹת תְּדִירָא תַעֲבֹדוּן יֵת אֲפִלּוּ: כד כָּאֲפִלּוּ
תַעֲבֹדוּן לְיוֹמָא שְׁבַעָא יוֹמִין לֶחֶם קָרְבָּן דְּמִתְקַבֵּל בְּרַעְיָא קָדָם יְיָ עַל עֹלֹת תְּדִירָא יִתַּעֲבֹד וְנִסְכָּה:

RASHÍ

בְּבָשִׁים. כִּנְגֵד יַעֲקֹב: וְהַכְּשָׁבִים הַפְּרִיד יַעֲקֹב הַדְרִשׁוֹן רָאִיתִי זֹאת: (כד) כָּאֵלֶּה תַעֲשׂוּ לְיוֹם.
(בראשית ל"מ). בִּיסוּדוֹ שֶׁל רַבִּי מֹשֶׁה שָׁלָא יְהִיו פּוֹחֲתִין וְהוֹלְכִין כְּפָרִי הַחֵג:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

בְּבָשִׁים / CORDEROS. Esto alude a Yaacob, como se declara: "Yaacob apartó los corderos..."²⁸³
Esta explicación la vi en la obra de Rabí Moshé haDarshán.

24. כָּאֵלֶּה תַעֲשׂוּ לְיוֹם / COMO ÉSTOS HÁNAN PARA CADA DÍA. Esto implica que el número de animales
en Pésaj no disminuirá progresivamente como los terneros ofrecidos en la Festividad²⁸⁴ de
Sucot.²⁸⁵

carnero y lo ofreció en ofrenda de ascensión en lugar de su hijo."

283. Bereshit 30:40. El versículo completo es: "Yaacob apartó los corderos, y puso el frente de los rebaños hacia los rayados y hacia todos los marrones en los rebaños de Labán. Y puso sus hatos aparte, sin ponerlos con los rebaños de Labán." Rashí comentó lo mismo respecto a la relación simbólica de los Patriarcas con estos animales en el v. 7:21.

284. Lo escribimos con mayúscula, Festividad, porque aquí esta palabra actúa como nombre propio.

Los Sabios solían llamar "Festividad" [חג] a secas a la festividad de Sucot.

285. Sifri 147. Más adelante, en los vv. 29:12-34, la Torá prescribe que a lo largo de los siete días que dura la festividad de Sucot se ofrezca una serie de ofrendas de ascensión en cada día, comenzando por "trece terneros, dos carneros y catorce corderos" en el primer día, y concluyendo en el séptimo día con "siete terneros, dos carneros y catorce corderos". A diferencia de esas ofrendas, el número de carneros en Pésaj era invariable para cada uno de sus días.

²⁵ Y en el séptimo día habrá una convocación de santidad para ustedes: no realizarán ninguna labor de trabajo.

²⁶ “Y en el día de las primicias, cuando ofrezcan una oblación nueva al Eterno, en [la festividad de] sus semanas, habrá una convocación de santidad para ustedes: no realizarán ninguna labor de trabajo. ²⁷ Ofrecerán una ofrenda de ascensión por fragancia placentera al Eterno: dos terneros, un carnero y siete corderos de un año. ²⁸ Y su oblación de sémola revuelta en aceite, tres décimos [de efá] para cada ternero, dos décimos [de efá] para el carnero, ²⁹ y un décimo [de efá] para cada cordero de los siete corderos. ³⁰ [Y] un macho cabrío para hacer expiación por ustedes. ³¹ Aparte de la ofrenda de ascensión continua y su oblación los harán —sin defecto serán para ustedes—, y sus libaciones.”

כה וביום השביעי מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכת עבודה לא תעשו: כו וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכת עבודה לא תעשו: כז והקרבתם עולה לריח ניחח ליהוה פרים בני-בקר שנים איל אחד שבעה כבשים בני שנה: כח ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד שני עשרנים לאיל האחד כט עשרון עשרון לפכש האחד לשבעת הכבשים: ל שער עזים אחד לכפר עליכם: לא מלבד עלת התמיד ומנחתו תעשו תמימים יהיו-לכם ונסביהם: פ

ONKELÓS

כה וביומא שביעאה מערע קדיש יחי לכוון כל עבדת פלחו לא תעבדון: כו וביומא דבכוריא בקרוביכוון מנחתא חדתא קדם יי בעצרתיתכוון מערע קדיש יחי לכוון כל עבדת פלחו לא תעבדון: כז ויתקרבון עלתא לאתקבלא ברעוא קדם יי תורין בני תורין תרין ודכר חד שבעא אמרין בני שנה: כח ומנחתהון סלתא דפילא במשח תלתא עשרונין לתורא חד תרין עשרונין לדכרא חד: כט עשרונא עשרונא לאמרא חד לשבעא אמרין: ל צפיר בר עזין חד לכפרא עליון: לא בר מצלת תדירא ומנחתה תעבדון שלמין יחון לכוון ונסביהון:

RASHI

(כו) וביום הבכורים. חג השבועות קרוי בכורי ראשונים למנחת חטים הבאים מן החדש קציר חטים, על שם שתי הלחם שהם (שמות לד:כב): (זא) תמימים יהיו לכם ונסביהם. אף

TRADUCCIÓN DE RASHI

26. Y EN EL DÍA DE LAS PRIMICIAS. La festividad de Shabuot es llamada “de las primicias de la siega del trigo”²⁸⁶ en alusión a los Dos Panes [*sheté haléjem*], que eran los primeros de las oblaciones que eran traídas de la nueva cosecha de grano.²⁸⁷

31. SIN DEFECTO SERÁN PARA USTEDES—, Y SUS LIBACIONES. También estas

286. *Shemot* 34:22: El versículo completo es: “Harás la Festividad de las Semanas con las primicias de la siega del trigo, así como la Festividad de la Recolección a la vuelta del año.”

287. En *Vayikrá* 2:12, la Torá llama ראשית, qrbn

“ofrenda de primicias” a la ofrenda de los Dos Panes [*sheté haléjem*]; ésta era una ofrenda de “primicias” en el sentido de que hacía permisible que se trajesen oblaciones de la harina de la nueva cosecha del año. Su precepto es prescrito en *Vayikrá* 23:16-17.

Capítulo 29

¹Y en el séptimo mes, en el primero del mes, habrá convocación de santidad para ustedes: no realizarán ninguna labor de trabajo; día de toque de corno será para ustedes. ²Harán una ofrenda de ascensión por fragancia placentera al Eterno: un ternero, un carnero y siete corderos de un año, sin defecto. ³Y su oblación de sémola revuelta en aceite, tres décimos [de efá] para el ternero, dos décimos [de efá] para el carnero, ⁴y un décimo [de efá] para cada cordero de los siete corderos. ⁵Y un macho cabrío en ofrenda de pecado para hacer expiación por ustedes. ⁶Aparte de la ofrenda de ascensión del novilunio

פרק כט

א וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאַחַד לַחֹדֶשׁ מִקְרָא־קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל־מְלָאכַת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם: ב וַעֲשִׂיתֶם עֹלָה לְרִיחַ נִיחָח לַיהוָה פֶּר בֶּן־בָּקָר אֶחָד אֵיל אֶחָד כִּבְשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה שִׁבְעָה תְּמִימִם: ג וּמִנְחָתָם סֵלֶת בָּלוּלָה בַשֶּׁמֶן שְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים לַפֶּר שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים לְאֵיל: ד וַעֲשֹׂרוֹן אֶחָד לַכִּבֶּשׂ הָאֶחָד לַשִּׁבְעָת הַכִּבְשִׂים: ה וְשְׂעִיר־עִזִּים אֶחָד חֲטָאת לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם: ו מִלֶּבֶד עֹלֹת הַחֹדֶשׁ

ONKELÓS

א וּבִיְרֵחָא שְׁבִיעָאָה בְּחַד לְיִרְחָא מְעַרַע קֹדֶשׁ יְהִי לְכוֹן כָּל עֲבִידַת פְּלִחוֹ לֹא תַעֲבִדוּ יוֹם יִבְרָא יְהִי לְכוֹן: ב וַתַּעֲבִדוּ עֹלָתָא לְאַתְקַבְּלָא בְּרַעְיָא קֹדֶם יְיָ תוֹר בֶּר תוֹרִי חַד דְּכֵר חַד אֲמַרְיִן בְּנֵי שָׁנָה שִׁבְעָה שְׁלָמִין: ג וּמִנְחָתוֹן סֵלְתָא דְּפִילָא בַּמֶּשַׁח תִּלְתָּא עֶשְׂרֹנִין לְתוֹרָא תִּרְיִן עֶשְׂרֹנִין לְדִכְרָא: ד וַעֲשֹׂרוֹנָא חַד לְאֲמַרָא חַד לַשִּׁבְעָא אֲמַרְיִן: ה וַצִּפִּיר בֶּר עִזִּין חַד לְחֲטָאתָא לְכַפֵּרָא עֲלֵיכוֹן: ו בֶּר מַעֲלַת יִרְחָא

RASHÍ

הַנֶּזֶקִים יִהְיוּ תְּמִימִים. לְמַדּוּ רַבּוֹתֵינוּ לְנִסְכִּים: (ו) מִלֶּבֶד עֹלֹת הַחֹדֶשׁ. מוֹסְפֵי מִכָּאן שֶׁהֵיוּ שֶׁהָעֹלָה קָמְחִין פָּסוּל רֹאשׁ חֹדֶשׁ שֶׁהוּא בְּיוֹם רֹאשׁ הַשָּׁנָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

libaciones deberán ser “sin defecto”.²⁸⁸ De aquí aprendieron nuestros Maestros que el vino que tenga un aspecto enmohecido es inválido para las libaciones.²⁸⁹

29

6. **חֹדֶשׁ / APARTE DE LA OFRENDA DE ASCENSIÓN DEL NOVILUNIO.** Esto se refiere a las ofrendas adicionales ofrecidas en el día de Rosh Jódesh,²⁹⁰ el cual coincide con Rosh Hashaná.²⁹¹

288. *Menajot* 84b. El requisito general de que los animales ofrecidos como ofrenda de ascensión [olá] sean “sin defecto” ya fue enunciado en el v. 28:3, por lo que sería superfluo repetirlo aquí. Y si este requisito sólo se aplicase al macho cabrío enunciado en el v. 30, la Torá debió haberlo enunciado ahí mismo. Por ello, si la Torá enunció el requisito de “sin defecto” junto a las libaciones, ello implica que también éstas debían tener esa condición (*Gur Aryé*).

289. *Menajot* 87a.

290. Ver *supra*, nota 265.

291. Rosh Hashaná es, simultáneamente, el primer día del año y también primer día del mes de Tishré y, por tanto, también es un día de Rosh Jódesh. La “ofrenda de ascensión del novilunio” mencionada aquí es la ofrenda adicional de Rosh Jódesh, prescrita en el v. 28:11. Hay, pues, dos ofrendas adicionales en Rosh Hashaná: la de Rosh Jódesh y la de Rosh Hashaná. Ambas ofrendas son complementarias, y una no cancela a la otra.

y su oblación, de la ofrenda de ascensión continua y su oblación, y de sus libaciones conforme a su ley, en fragancia placentera, ofrenda ígnea al Eterno.

⁷ “Y en el décimo [día] de este séptimo mes, habrá convocación de santidad para ustedes y afligirán sus almas; no realizarán ninguna labor. ⁸ Ofrecerán una ofrenda de ascensión al Eterno por fragancia placentera: un ternero, un carnero y siete corderos de un año, sin defecto serán para ustedes. ⁹ Y su oblación de sémola revuelta en aceite, tres décimos [de efá] para el ternero, dos décimos [de efá] para el carnero, ¹⁰ [y] un décimo [de efá] para cada cordero de los siete corderos. ¹¹ [Y] un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de pecado de expiaciones y la ofrenda de ascensión

וּמִנְחָתָהּ וְעֹלֹת הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ
וְנִסְכֶּיהֶם כַּמִּשְׁפָּט לְרִיחַ נִיחֹחַ
אֵשָׁה לַיהוָה: ^ז וּבַעֲשׂוֹר
לַחֹדֶשׁ הַשְּׂבִיעִי הַזֶּה מִקְרָא-קֹדֶשׁ
יְהִי לָכֶם וְעֲנִיתֶם אֶת-נַפְשֵׁיכֶם
כָּל-מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ:
^ח וְהִקְרַבְתֶּם עֹלָה לַיהוָה רִיחַ
נִיחֹחַ פָּר בֶּן-בָּקָר אֶחָד אֵיל
אֶחָד כִּבְשִׂים בְּנֵי-שָׁנָה שִׁבְעָה
תָּמִימִם יִהְיוּ לָכֶם: ^ט וּמִנְחָתָם
סֹלֶת בָּלוּלָה בַשֶּׁמֶן שְׁלֹשָׁה
עֶשְׂרִים לִפְרֹשֶׁי עֶשְׂרִים לְאֵיל
הָאֶחָד: ^י עֶשְׂרוֹן עֶשְׂרוֹן לִכְבֶּשׂ
הָאֶחָד לַשִּׁבְעָת הַכִּבְשִׂים:
^{יא} שְׂעִיר-עִזִּים אֶחָד חֲטָאת
מִלֵּבד חֲטָאת הַכִּפָּרִים וְעֹלֹת

ONKELÓS

וּמִנְחָתָהּ וְעֹלֹת תְּדִירָא וּמִנְחָתָהּ וְנִסְכֶּיהֶון כְּדִתְּנוּ לַחֹן לְאַתְקַבְּלָא בְּרַעְנָא קְרִבְנָא קִדְּם יִי: ^ז וּבַעֲשָׂרָא
לִקְרָתָא שְׂבִיעִיָּה חֲדָיִן מְעַרַע קִדִּישׁ יְהִי לָכוֹן וְתַעֲנִנוּ יִתְּנִפְשִׁיכוֹן כָּל עֲבִידְתָּא לֹא תַעֲבִדוּ: ^ח וְהִקְרַבְוּ
עֹלֹתָא קִדְּם יִי לְאַתְקַבְּלָא בְּרַעְנָא תוֹר בֶּר תוֹרִי חֹד דְּכֶר חֹד אֶמְרִין בְּנֵי שָׁנָא שִׁבְעָא שְׁלָמִין יְהִון
לָכוֹן: ^ט וּמִנְחָתָהון סֹלֶתָא דְּפִילָא בְּמִשַּׁח תִּלְתָּא עֶשְׂרִינוּן לְתוֹרָא תְּרִין עֶשְׂרִינוּן לְדְכָרָא חֹד: ^י עֶשְׂרוֹנָא
עֶשְׂרוֹנָא לְאֶמְרָא חֹד לְשִׁבְעָא אֶמְרִין: ^{יא} שְׂפִיר בֶּר עִזִּין חֹד חֲטָאתָא בֶּר מַחְסָאתָא דְּכַפָּרִיָּא וְעֹלֹת

RASHÍ

(יא) מִלֵּבֶד חֲטָאת הַכִּפָּרִים. שְׂעִיר הַנִּזְעָשָׁה בְּפָנִים, הָאֶמּוֹר בְּאַחֲרֵי מוֹת, שְׁנִים הוּא חֲטָאת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

11. מִלֵּבֶד חֲטָאת הַכִּפָּרִים / ADEMÁS DE LA OFRENDA DE PECADO DE EXPIACIONES. Esto se refiere al macho cabrío cuyo servicio es realizado en el interior del Santuario,²⁹² mencionado en la sección *Ajaré Mot*, que también es una ofrenda de pecado [*jatat*].²⁹³

292. Es decir, en la parte más interna del Santuario. Esta área es la que se llama en hebreo *kódesh hakodashim*, y era la parte más sagrada del Santuario. En español se la suele llamar “Santo de Santos” o también *sancta sanctorum*, que es su nombre en latín.

293. En Yom Kipur se ofrecían dos machos cabríos en ofrenda de pecado [*jatat*]. El primero era la ofrenda de pecado “externa” [*jitzonit*], la cual

formaba parte de las ofrendas adicionales del día, que es el tópico de este versículo. El segundo macho cabrío era la ofrenda de pecado “interna” [*penimit*]. Es de ella que habla el versículo de *Vayikrá* 16:9: “Aharón acercará el macho cabrío cuyo lote fue para el Eterno y lo hará ofrenda de pecado.” Era llamada “interna” porque su sangre era rociada en los cuernos del Altar interior de oro, como se indica en *Vayikrá* 16:18 (la sangre de la ofrenda de pecado

continua y su oblación, así como sus libaciones.

הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ וְנִסְכֵּיהֶם: ס

ONKELÓS

תִּדְיָרָא וּמִנְחָתָהּ וְנִסְכֵּיהֶן:

RASHÍ

וְעֹלֹת הַתָּמִיד. וּמִלְבָּד עֹלֹת הַתָּמִיד תַּעֲשׂוּ אֵלֶּה וְנִסְכֵּיהֶם. וְכֵן כָּל נִסְכֵּיהֶם הָאֲמֻרִים עֹלֹת הַלֵּל: וְנִסְכֵּיהֶם. מוֹסֵב עַל הַמוֹסְפִין בְּכָל הַמוֹעֲדוֹת, חוּץ מִשָּׁל קֶרְבָּנוֹת הַחֵג, הַכֹּתֵבִין וְעַל תַּעֲשׂוּ, וְהוּא לְשׁוֹן צוּי: שָׁכַל וְנִסְכָּה וְנִסְכֵּיהֶם וְנִסְכָּיָהּ שְׂבָהָה מִלְבָּד עֹלֹת הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ תַּעֲשׂוּ אֵת מוֹסְבִים עַל הַתָּמִיד וְאִינָן לְשׁוֹן צוּי.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְעֹלֹת הַתָּמִיד / Y LA OFRENDA DE ASCENSIÓN CONTINUA. Es decir, y además de la ofrenda de ascensión continua harán ²⁹⁴ estas ofrendas de ascensión. ²⁹⁵

וְנִסְכֵּיהֶם / SUS LIBACIONES. Esto se refiere a las ofrendas adicionales ya escritas, ²⁹⁶ así como al verbo תַּעֲשׂוּ no explicitado, ²⁹⁷ el cual expresa un mandato: "...además de la ofrenda de ascensión continua y su oblación, harán [תַּעֲשׂוּ] estas ofrendas ²⁹⁸ y sus libaciones. ²⁹⁹ Y este mismo significado tiene la palabra וְנִסְכֵּיהֶם, "y sus libaciones", siempre que es enunciada en relación con las ofrendas de las festividades, ³⁰⁰ excepto en el caso de las ofrendas de Sucot. ³⁰¹ Pues en este caso siempre que se enuncian los términos וְנִסְכָּה, "y su libación", ³⁰² וְנִסְכֵּיהֶם, "y sus libaciones", ³⁰³ y וְנִסְכָּיָהּ, "y su libación", ³⁰⁴ se refieren a la ofrenda continua [*tamid*] y no expresan un mandato,

externa, en cambio, era rociada en el Altar exterior de cobre). Es esta ofrenda la que aquí la Torá llama "ofrenda de pecado de expiaciones".

294. Este versículo carece de predicado, ya que simplemente enumera las ofrendas, pero omite el verbo que indique qué acción hay que realizar con estas ofrendas. El verbo implícito es תַּעֲשׂוּ, "harán".

295. Este versículo se remite directamente a las ofrendas de ascensión enunciadas en el v. 8, que son "un ternero, un carnero y siete corderos de un año". Cuando aquí la Torá dice que hay que ofrecer estas ofrendas מִלְבָּד, "además" de las anteriores, no se refiere a la "ofrenda de pecado de expiaciones" nombrada justo antes, sino a las ofrendas de ascensión del v. 8. Ello se debe a que la palabra מִלְבָּד implica una exclusión entre dos elementos similares, y ello sólo se aplica entre dos ofrendas del mismo tipo (*Mizraji*).

296. En el v. 8, que son "un ternero, un carnero y siete corderos de un año". No se refiere exclusivamente a la ofrenda de ascensión continua mencionada justo antes, ya que el versículo literalmente habla de וְנִסְכֵּיהֶם, "las libaciones de ellas", en plural, lo que implica que otras ofrendas están implicadas (*Dibré David*). De ningún modo

puede referirse a la ofrenda de pecado [*jatat*] mencionada en este mismo versículo, ya que las ofrendas de pecado no llevan libaciones.

297. Ver más arriba la nota 294.

298. Las ofrendas de ascensión adicionales [*musafim*], enunciadas en el v. 8.

299. Este versículo omite el verbo que indique qué acción hay que realizar con estas libaciones; el verbo implícito es תַּעֲשׂוּ, "harán". El sentido de la frase es: "...además de la ofrenda de pecado de expiaciones, [harán] la ofrenda de ascensión continua y su oblación; y [harán] sus libaciones [de las ofrendas de ascensión adicionales]" (*Dibré David*).

300. Es decir, siempre que la Torá enuncie la palabra וְנִסְכֵּיהֶם, "y sus libaciones", hablando de otras festividades, como en el v. 28:31 y 29:6, la referencia es a las libaciones de las ofrendas de ascensión adicionales.

301. Ver *infra*, vv. 17–38.

302. Ver *infra*, v. 16, 22, 25, 28, 34 y 38.

303. Ver *infra*, v. 19.

304. Ver *infra*, v. 31.

¹² “Y en decimoquinto día del séptimo mes, habrá convocación de santidad para ustedes: no realizarán ninguna labor de trabajo; y celebrarán una festividad al Eterno durante un periodo de siete días. ¹³ Ofrecerán una ofrenda de ascensión, una ofrenda ígnea de fragancia placentera al Eterno: trece terneros, dos carneros y catorce corderos, sin defecto serán. ¹⁴ Y su oblación de sémola revuelta en aceite, tres décimos [de efá] para cada ternero de los trece terneros, dos décimos [de efá] para cada carnero de los dos carneros, ¹⁵ y un décimo [de efá] para cada cordero de los catorce corderos. ¹⁶ Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, su oblación y su libación.

¹⁷ “Y en el segundo día, doce terneros, dos carneros [y] catorce corderos de un año, sin defecto. ¹⁸ Y la oblación y las libaciones para los terneros, para los

שְׁבִיעִי יב וּבַחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ
הַשְּׁבִיעִי מִקְרָא־קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל־
מְלֹאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ וַחֲגֻתֶם חֹג
לַיהוָה שִׁבְעַת יָמִים: י וְהִקְרַבְתֶּם עֲלֶיהָ
אַשָּׁה רִיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה פָּרִים בְּנֵי־בָקָר
שְׁלֹשָׁה עָשָׂר אֵילִם שְׁנָיִם כְּבָשִׂים
בְּנֵי־שָׁנָה אַרְבָּעָה עָשָׂר תְּמִימִם יִהְיוּ:
יד וּמִנְחָתָם סֵלֶת בָּלוּלָה בַשֶּׁמֶן
שְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים לַפָּר הָאֶחָד לְשְׁלֹשָׁה
עָשָׂר פָּרִים שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים לְאֵיל הָאֶחָד
לְשְׁנֵי הָאֵילִם: טו וְעֶשְׂרוֹן עֶשְׂרוֹן
לְכֶבֶשׂ הָאֶחָד לְאַרְבָּעָה עָשָׂר כְּבָשִׂים:
טז וְשְׁעִיר־עִזִּים אֶחָד חֲטָאת מִלֶּבֶד
עֹלֶת הַתָּמִיד מִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ:
ס ז' וּבַיּוֹם הַשְּׁנִי פָּרִים בְּנֵי־בָקָר
שְׁנָיִם עָשָׂר אֵילִם שְׁנָיִם כְּבָשִׂים בְּנֵי־
שָׁנָה אַרְבָּעָה עָשָׂר תְּמִימִם:
יח וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם לַפָּרִים

ONKELÓS

יב וּבַחֲמִשָּׁת עָשָׂרָ יוֹמָא שְׁבִיעָאָה מְעַרַע קֹדֶשׁ יְחִי כְּלוֹן כָּל עֲבִידֵת פְּלָחוֹ לֹא תַעֲבֹדוּ
וַתַּחֲנוּן חֲנָא קָדָם יי שְׁבָעָא יוֹמִין: י וַתִּקְרְבוּ עֲלֵתָא קְרָבוֹ דְּמִתְקַבֵּל בְּרַעְיוֹא קָדָם יי תוֹרִין
בְּנֵי תוֹרֵי תֵּלֶת עָשָׂר דְּכָרִין תָּרִין אֲמִירוֹ בְּנֵי שָׁנָא אַרְבָּעָא עָשָׂר שְׁלָמִין יְהוֹ: יד וּמִנְחָתָהוּ
סֵלֶתָא דְּפִילָא בְּמִשַׁח תֵּלֶתָא עֶשְׂרוֹנִין לְתוֹרָא חֵד לְתֵלֶתָא עָשָׂר תוֹרִין תָּרִין עֶשְׂרוֹנִין לְדְּכָרָא
חֵד לְתָרִין דְּכָרִין: טו וְעֶשְׂרוֹנָא עֶשְׂרוֹנָא לְאֲמִרָא חֵד לְאַרְבָּעַת עָשָׂר אֲמִירוֹ: טז וְצִפִּיר בֶּר
עֲזִין חֵד חֲטָאתָא בֶּר מַעֲלַת תְּדִירָא מִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ: יז וּבַיּוֹמָא תְּנִינָא תוֹרִין בְּנֵי תוֹרֵי תָרִי
עָשָׂר דְּכָרִין תָּרִין אֲמִירוֹ בְּנֵי שָׁנָא אַרְבָּעָא עָשָׂר שְׁלָמִין: יח וּמִנְחָתָהוּ וְנִסְכֵּיהוּ לְתוֹרִין

RASHÍ

שְׁהָרִי	נִסְכֵּיהֶם	שָׁל	מוֹסְפִין	יּוֹם:	(יח) וּמִנְחָתָם	וְנִסְכֵּיהֶם	לְפָרִים.
פְּתוּבִין	לְעֶצְמוֹ	בְּכָל	יוֹם	פָּרִי	שְׁבָעִים	הֵם.	כְּנָגֵד

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

pues de hecho las libaciones de las ofrendas adicionales fueron cada una escritas [ordenadas] por separado para cada día de Sucot.³⁰⁵

18. וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם לַפָּרִים / Y LA OBLACIÓN Y LAS LIBACIONES PARA LOS TERNEROS. Los terneros prescritos para la Festividad de Sucot³⁰⁶ eran setenta en total, que se correspondían con las

305. Ver *infra*, vv. 18, 21, 24, 27, 30, 33 y 37.

306. Ver *supra*, nota 284.

carneros y para los corderos serán וְלִכְבָּשִׁים

לְאֵילִם

ONKELÓS

לְדַכְרִיו וְלִאֲמָרֵיו

RASHÍ

שְׁבַעִים אֲמוֹת וּמִתְמַעֲטִים וְהוֹלְכִים. וּבִימֵי וְהֵם קְבוּעִים וּמִנִּינִם תִּשְׁעִים וּשְׁמוֹנֶה, לְכָלֹת הַמִּקְדָּשׁ הָיוּ מְגִינֵי עֲלֵיהֶם מִן הַיִּסְוִיּוֹת. מֵהֶם תִּשְׁעִים וּשְׁמוֹנֶה קָלָלוֹת שֶׁבְּמִשְׁנֵה תוֹרָה. וְלִכְבָּשִׁים. כְּנֶגֶד יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּקְרָאוּ שָׁה פְּזוּרָה, בְּשֵׁנִי נֶאֱמַר וְנִסְפִּיהֶם, עַל שְׁנֵי תְּמִידֵי הַיּוֹם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

setenta naciones primordiales del mundo.³⁰⁷ Y el número de ofrendas progresivamente disminuye, lo cual constituye un signo de aniquilación progresiva para las naciones.³⁰⁸ Y en los días del Templo estas ofrendas protegían a las naciones de las tribulaciones.³⁰⁹

וְ/ Y PARA LOS CORDEROS. Estos se corresponden con el pueblo de Israel, que es llamado “cordero dispersado”.³¹⁰ El número de estos corderos, a diferencia de los terneros, permanecía fijo,³¹¹ y su número total era noventa y ocho.³¹² Estos corderos tenían como propósito eliminar de los israelitas los efectos de las noventa y ocho maldiciones enunciadas en el libro de la Torá³¹³ también llamado *Mishné Torá*.³¹⁴ Respecto al segundo día³¹⁵ se declara וְנִסְפִּיהֶם, “y sus libaciones”, ya que se hace referencia a las dos ofrendas continuas del día.³¹⁶ Y respecto a ciertos

307. Rashí alude aquí a los setenta descendientes de Nóaj que la Torá enumera en el libro de *Bereshit*, cap. 10; según la tradición, esos setenta descendientes fueron los padres fundadores de las setenta naciones primordiales del mundo. Ver también el diagrama de estas setenta naciones que se halla en la pág. 140 del libro de *Bereshit* en esta misma edición. Ver también el final del comentario de Rashí al v. 26:36, s.v. וְאֵלֶּה בְּנֵי שֵׁתֶלַח וְגו'.

308. Esto explica por qué el número de ofrendas disminuye, siendo que la regla es “aumentar lo sagrado y no disminuirlo”, que en este caso implicaría no disminuir el número de ofrendas (*Gur Aryé*).

309. *Sucá* 55b. El Talmud ahí mismo dice: “Rabí Elazar dijo: Los setenta terneros, ¿con qué se correspondían? Se correspondían con las setenta naciones primordiales. El ternero único [en Shemini Atzeret], ¿con qué se correspondía? Con la nación única [Israel]. Esto es comparable a un rey mortal que dijo a sus sirvientes: ‘Háganme un gran banquete.’ El último día del banquete, dijo a su amigo querido: ‘Hazme un banquete pequeño, para que disfrute de tu presencia.’ Rabí Yojanán dijo: ‘¡Pobres de las naciones idólatras, que perdieron y no saben lo que perdieron! Mientras el Templo existía, el Altar hacía expiación por ellos; pero

ahora, ¿qué hará expiación por ellos?’”

310. Ver *Yirmeyahu* 50:17.

311. Esto constituía un signo de que Israel es imperecedero (*Najalat Yaacob*).

312. El número total de corderos era noventa y ocho para los siete días de la festividad, ya que eran ofrecidos catorce por día: $14 \times 7 = 98$.

313. El hecho de que el número de corderos permaneciera fijo implicaba que a pesar del poder de las maldiciones, el pueblo de Israel no sería aniquilado (*Najalat Yaacob*).

314. Literalmente “segunda Torá”. Rashí se refiere al Libro de *Debarim*, llamado así porque en muchos aspectos constituye una repetición, con variantes, de lo enunciado en los demás libros. Las noventa y ocho maldiciones son enunciadas en *Debarim* 28:15-68.

315. Ver *infra*, v. 19.

316. En el v. 19, la Torá enuncia la palabra וְנִסְפִּיהֶם, “y sus libaciones”, en plural, en vez de emplear la expresión וְנִסְפָּהּ, “y su libación”, la cual modificaría al verbo singular וּמִנְחָתָהּ, la oblación de la ofrenda continua. Rashí explica que eso se debe a que ahí וְנִסְפִּיהֶם, “y sus libaciones”, se refiere a las dos ofrendas continuas [*tamid*] del día. En todos los demás versículos paralelos a éste de los demás días

según su número, conforme a [su] ley.
¹⁹Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, y su oblación y sus libaciones.

²⁰“Y en el tercer día, once terneros, dos carneros [y] catorce corderos de un año, sin defecto. ²¹Y la oblación y las libaciones para los terneros, para los carneros y para los corderos serán según su número, conforme a [su] ley. ²²Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, y su oblación y su libación.

בְּמִסְפָּרָם כַּמִּשְׁפָּט: יט וְשְׁעִיר־עִזִּים
 אֶחָד חֲטָאת מִלֶּבֶד עֹלֹת הַתָּמִיד
 וּמִנְחָתָהּ וְנִסְפֵיהֶם: ס כ וּבָיִים
 הַשְּׁלִישִׁי פָרִים עֶשְׂתֵּי־עֶשֶׂר
 אֵילִם שְׁנָיִם כִּבְשִׁים בְּנֵי־שָׁנָה
 אַרְבָּעָה עֶשֶׂר תְּמִימִם:
 כא וּמִנְחָתָם וְנִסְפֵיהֶם לַפָּרִים
 לְאֵילִם וְלִכְבָּשִׁים בְּמִסְפָּרָם
 כַּמִּשְׁפָּט: כב וְשְׁעִיר חֲטָאת
 אֶחָד מִלֶּבֶד עֹלֹת הַתָּמִיד
 וּמִנְחָתָהּ וְנִסְפָּהּ: ס

ONKELÓS

בְּמִנְיָהוֹן כְּדָתָיו: יט וַצִּפִּיר בַּר עֲזִין חֵד חֲטָאתָא בַר מַעֲלַת תְּדִירָא וּמִנְחָתָהּ
 וְנִסְפֵיהוֹן: כ וּבִיזְמָא תְּלִיתָאָה תּוֹרִין חֵד עֶשֶׂר דְּכָרִין תְּרִין אִמְרִין בְּנֵי שָׁנָא
 אַרְבָּעָא עֶשֶׂר שְׁלָמִין: כא וּמִנְחָתָהוֹן וְנִסְפֵיהוֹן לְתוֹרִין לְדְכָרִין וּלְאִמְרִין
 בְּמִנְיָהוֹן כְּדָתָיו: כב וַצִּפִּירָא דְחֲטָאתָא חֵד בַּר מַעֲלַת תְּדִירָא וּמִנְחָתָהּ וְנִסְפָּהּ:

RASHÍ

ולא שנה הלשון אלא לדרוש, כמו שאמרנו ונספיהם, בשני ונספיהם, בששי
 רבותינו זכרונם לברכה: באן מים, רמז לנסוד המים מן התורה בחג:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

días de Sucot la Torá **modifica el término únicamente a fin de interpretarlo y derivar una enseñanza específica, como afirmaron nuestros Maestros, de bendita memoria: Respecto al segundo día se enuncia וְנִסְפֵיהֶם**³¹⁷ respecto al sexto día se enuncia וְנִסְפֵיהֶם³¹⁸ y respecto al séptimo día se enuncia כַּמִּשְׁפָּט.³¹⁹ Las letras añadidas son מ, י, מ, lo que da como resultado la palabra מִים, “agua”, lo cual alude a que el precepto de verter el agua en Sucot se origina en la Torá.³²⁰

[vv. 16, 22, 25, 28 y 34], que también hablan de וְנִסְפָּהּ, “y su oblación”, la Torá dice וְנִסְפֵיהֶם, “y su libación”. El mismo fenómeno que ocurre en el v. 19 se repite en el v. 31.

317. En el v. 19. וְנִסְפֵיהֶם literalmente significa “las libaciones de *ellas*” [las oblaciones]. Lo normal hubiera sido emplear el término en singular, וְנִסְפָּהּ, “y su libación”, como en los demás versículos paralelos de los demás días.

318. En el v. 31; וְנִסְפֵיהֶם literalmente significa “las libaciones de *ella* [la oblación]”. Lo normal hubiera sido emplear el término en singular, וְנִסְפָּהּ, “y su libación”, como en los demás versículos paralelos de

los demás días.

319. En el v. 33. La palabra כַּמִּשְׁפָּט literalmente significa “conforme a la ley de *ellas* [las ofrendas]”. En los demás versículos paralelos de los demás días [vv. 18, 21, 27 y 30], la Torá utiliza la palabra singular כַּמִּשְׁפָּטָה, “conforme a la ley de *ella* [la ofrenda]”.

320. *Sifri* 150; *Taanit* 2b. Y no es un precepto de origen rabínico. Mediante esta interpretación de las tres letras sobrantes en los días segundo, sexto y séptimo, מ, י, מ, se demuestra que el precepto de verter agua en Sucot es de origen bíblico y no rabínico.

²³ “Y en el cuarto día, diez terneros, dos carneros [y] catorce corderos de un año, sin defecto. ²⁴ La oblación y las libaciones para los terneros, para los carneros y para los corderos serán según su número, conforme a [su] ley. ²⁵ Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, su oblación y su libación.

²⁶ “Y en el quinto día, nueve terneros, dos carneros [y] catorce corderos de un año, sin defecto. ²⁷ Y la oblación y las libaciones para los terneros, para los carneros y para los corderos serán según su número, conforme a [su] ley. ²⁸ Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, su oblación y su libación.

²⁹ “Y en el sexto día, ocho terneros, dos carneros [y] catorce corderos de un año, sin defecto. ³⁰ Y la oblación y las libaciones para los terneros, para los carneros y para los corderos serán según su número, conforme a [su] ley. ³¹ Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, y su oblación y sus libaciones.

³² “Y en el séptimo día, siete terneros, dos carneros [y] catorce corderos de un año, sin defecto. ³³ Y la oblación y las libaciones para los terneros, para los

כג וּבַיּוֹם הָרְבִיעִי פָּרִים עֶשְׂרֵה
אֵילִם שְׁנַיִם בְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה
אַרְבָּעָה עֶשְׂרֵה תְּמִימִם: כד מִנְחָתָם
וְנִסְכֵּיהֶם לִפְּרִים לְאֵילִם וּלְבָשִׂים
בְּמִסְפָּרָם כַּמִּשְׁפָּט: כה וְשְׂעִיר־עִזִּים
אֶחָד חֲטָאת מַלְבָּד עֲלֵת הַתָּמִיד
מִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ: ס כו וּבַיּוֹם
הַחֲמִישִׁי פָּרִים תְּשֻׁעָה אֵילִם שְׁנַיִם
בְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה אַרְבָּעָה עֶשְׂרֵה
תְּמִימִם: כז וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם
לִפְּרִים לְאֵילִם וּלְבָשִׂים בְּמִסְפָּרָם
כַּמִּשְׁפָּט: כח וְשְׂעִיר חֲטָאת אֶחָד
מַלְבָּד עֲלֵת הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ
וְנִסְכָּהּ: ס כט וּבַיּוֹם הַשְּׁשִׁי
פָּרִים שְׁמֹנֶה אֵילִם שְׁנַיִם בְּבָשִׂים
בְּנֵי־שָׁנָה אַרְבָּעָה עֶשְׂרֵה תְּמִימִם:
ל וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם לִפְּרִים
לְאֵילִם וּלְבָשִׂים בְּמִסְפָּרָם
כַּמִּשְׁפָּט: לא וְשְׂעִיר חֲטָאת אֶחָד
מַלְבָּד עֲלֵת הַתָּמִיד מִנְחָתָהּ
וְנִסְכָּיהָ: ס לב וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי
פָּרִים שִׁבְעָה אֵילִם שְׁנַיִם בְּבָשִׂים
בְּנֵי־שָׁנָה אַרְבָּעָה עֶשְׂרֵה תְּמִימִם:
לג וּמִנְחָתָם וְנִסְכָּהֶם לִפְּרִים

ONKELÓS

כג וּבַיּוֹמָא רַבִּיעָא תּוֹרִין עֶשְׂרָא דְּכָרִין תְּרִין אַמְרִין בְּנֵי שָׁנָא אַרְבָּעָא עֶשְׂרֵה שְׁלָמִין: כד מִנְחָתָהוּ וְנִסְכֵּיהוּ לְתוֹרִין לְדְּכָרִין וּלְאַמְרִין בְּמִנְיָהוּ דְּכֻחִי: כה וְצִפִּיר בַּר עֲזִין חַד חֲטָאתָא בַּר מַעֲלַת תְּדִירָא מִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ: כז וּבַיּוֹמָא חֲמִישָׁא תּוֹרִין תְּשַׁע דְּכָרִין תְּרִין אַמְרִין בְּנֵי שָׁנָא אַרְבָּעָא עֶשְׂרֵה שְׁלָמִין: כח וּמִנְחָתָהוּ וְנִסְכֵּיהוּ לְתוֹרִין לְדְּכָרִין וּלְאַמְרִין בְּמִנְיָהוּ דְּכֻחִי: כח וְצִפִּירָא דְּחֲטָאתָא חַד בַּר מַעֲלַת תְּדִירָא וּמִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ: כט וּבַיּוֹמָא שְׁתִּיתָא תּוֹרִין תְּמַנָּא דְּכָרִין תְּרִין אַמְרִין בְּנֵי שָׁנָא אַרְבָּעָא עֶשְׂרֵה שְׁלָמִין: לוּמִנְחָתָהוּ וְנִסְכֵּיהוּ לְתוֹרִין לְדְּכָרִין וּלְאַמְרִין בְּמִנְיָהוּ דְּכֻחִי: לא וְצִפִּירָא דְּחֲטָאתָא חַד בַּר מַעֲלַת תְּדִירָא מִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ: לב וּבַיּוֹמָא שְׁבִיעָא תּוֹרִין שִׁבְעָא דְּכָרִין תְּרִין אַמְרִין בְּנֵי שָׁנָא אַרְבָּעָא עֶשְׂרֵה שְׁלָמִין: לג וּמִנְחָתָהוּ וְנִסְכֵּיהוּ לְתוֹרִין

carneros y para los corderos serán según su número, conforme a su ley.³⁴ Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, y su oblación y su libación.

³⁵ “En el octavo día una restricción habrá para ustedes; no realizarán ninguna labor de trabajo.”³⁶ Ofrecerán una ofrenda de ascensión, una ofrenda ignea de fragancia placentera al Eterno:

לְאֵלִים וְלִכְבָּשִׁים בְּמִסְפָּרם
כַּמִּשְׁפָּטָם: לַדּוֹ וּשְׁעִיר חַטָּאת
אַחַד מִלְּבָד עֹלֹת הַתָּמִיד
מִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ: ס
מִפֶּטֶר לֵהּ בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי עֲצֶרֶת
תִּהְיֶה לָכֶם כָּל־מְלָאכָת עֲבֹדָה
לֹא תַעֲשׂוּ: לוֹ וְהִקְרַבְתֶּם
עֹלָה אִשָּׁה רִיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה

ONKELÓS

לְדַכְרִין וְלֹאֲמַרְיוֹ בְּמִנְיָהוֹן כְּדָתְיוֹ לַהוֹן: לַדּוֹ וּצְפִירָא דְחַטָּאתָא חַד בֵּר מַעֲלָת
תְּדִירָא מִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ: לֵהּ בַּיּוֹמָא תְּמִינָאָה כְּנֶשׁ תְּהִי לָכוֹן כָּל עֲבִידָת
פְּלִחוֹ לֹא תַעֲבֹדוּ: לוֹ וְיִתְקַרְבּוּ עֹלֹתָא קָרְבָּן דְּמִתְקַבֵּל בְּרַעְיָא קָדָם יי

RASHÍ

(וה) עֲצֶרֶת תִּהְיֶה לָכֶם. עֲצוּרִים בַּעֲשִׂית הֶרְגֵּל הַקְּרִיבוּ כְּנָגֵד שְׂבָעִים אֲמוֹת
מִלְּאֲכָה. דָּבָר אַחֵר: עֲצֶרֶת, עֲצָרוּ וּכְשֶׁבְּאוֹן לָלֶכֶת, אָמַר לָהֶם
מִלְּצֹאֹת. מִלְּמַד שֶׁטָּעוּן לִינָה. הַמָּקוֹם: בְּבִקְשָׁה מִכֶּם עָשׂוּ לִי
וּפְדֻרְשׁוּ בְּאַגְדָּה: לָפִי שָׁכַל יָמוֹת סְעוּדָה קִסְנָה כְּדִי שְׂאֵהָנָה מִכֶּם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

35. **עֲצֶרֶת תִּהְיֶה לָכֶם** / UNA RESTRICCIÓN HABRÁ PARA USTEDES. Esta festividad es llamada **עֲצֶרֶת** porque las personas **deben restringirse** [עוֹצְרִים] de la realización de labores.³²¹ Según otra explicación, el término **עֲצֶרֶת** implica que deben restringirse de salir de los límites de Yerushaláim.³²² Esto **enseña** que este octavo día requiere que la gente pernocte en Yerushaláim.³²³ Y su midrash agádico es el siguiente: puesto que todos los días de la festividad de Sucot los israelitas ofrecían setenta terneros por las setenta naciones primordiales del mundo, y terminado esto se disponían a irse a sus casas, el Omnipresente les decía: “Por favor, hagan para Mí un banquete pequeño e íntimo sólo entre nosotros, para que Yo disfrute de la compañía de ustedes, sin la presencia de las demás naciones.”³²⁴

321. *Jaguigá* 18a. La palabra **עֲצֶרֶת** [atzeret] se deriva de la raíz עָצַר, que significa “restringirse”, “detenerse”. Esta descripción de la naturaleza de esta festividad es la que le da el nombre actual: Shemini Atzeret, que literalmente significa “Octavo [día] de Restricción [de labores]”.

322. La palabra **עֲצֶרֶת** enunciada aquí para definir a esta festividad implica una restricción. El versículo no explica a qué tipo de restricción se refiere. Rashi ofrece dos explicaciones: una relativa a la restricción de labores y la otra relativa a la

restricción de salir de los límites de Yerushaláim.

323. *Sifri* 151. Constituye un precepto acudir a Yerushaláim y celebrar ahí las tres festividades prescritas por la Torá: Pésaj, Shabuot y Sucot. Una vez terminada la festividad, en teoría uno ya puede partir a casa. Según el midrash que Rashi cita, incluido dentro del precepto se halla pasar la noche siguiente a la conclusión de la festividad en Yerushaláim, como si se tratara de una de las noches de la festividad.

324. *Sucá* 55b. Ver más arriba la nota 309.

un ternero, un carnero [y] siete corderos de un año, sin defecto.³⁷ Y la oblación y las libaciones para el ternero, para el carnero y para los corderos serán según su número, conforme a [su] ley.³⁸ Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, y su oblación y su libación.

³⁹ “Éstas harán al Eterno en sus

פֶּר אֶחָד אֵיל אֶחָד בְּבָשִׁים בְּנֵי־
שָׁנָה שִׁבְעָה תְּמִימִם: לוּ מִנְחָתָם
וְנִסְכֵּיהֶם לִפְרָ לְאֵיל וְלִבְבָשִׁים
בְּמִסְפָּרָם כַּמִּשְׁפָּט: לח וְשִׁעִיר חַטָּאת
אֶחָד מִלִּבְרַ עֶלְת הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ
וְנִסְכָּהּ: לט אֵלֶּה תַעֲשׂוּ לַיהוָה

ONKELÓS

תור חד דכר חד אמרין בני שנה שבעא שלמין: לו מנחתהון ונסכיהון לתורא לדכרא ולאמרין במנניהון כדחזי: לח וצפירא דחטאתא חד בר מעלת תדירא ומנחתה ונסכה: לט אליו תעבדון קדם יי

RASHÍ

(ו) פֶּר אֶחָד וְאֵיל אֶחָד. (כָּל) אֵלוֹ כְּנֶגֶד
יִשְׂרָאֵל (וְשֶׁהֶם) אֶחָד לְהַקְדֹּשׁ בְּרוּךְ הוּא,
הִתְעַכְּבוּ לִי מַעַט עוֹד, וְלִשְׁוֹן חֶבֶה הוּא
זֶה. כְּבָנִים הַנִּפְטָרִים מֵאֲבֵיהֶם וְהוּא אוֹמֵר
לָהֶם: קֶשֶׁה עָלַי פְּרֻדְתְּכֶם, עָכְבוּ עוֹד יוֹם
אֶחָד. מִשָּׁל לְמַלְךְ שֶׁעָשָׂה סְעוּדָה וְכו'.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

36. פֶּר אֶחָד וְאֵיל אֶחָד / UN TERNERO, UN CARNERO.³²⁵ {Todas} estas ofrendas aluden a Israel {que es un pueblo único para el Santo –bendito es–}.³²⁶ Dios continúa:³²⁷ “Quédense todavía un poco más conmigo.” Y este concepto expresa el cariño que Dios tiene por Israel, semejante a hijos que se despiden de su padre, quien les dice: “Dura es para mí su partida; quédense todavía un día más.” Esto es comparable a “un rey que hizo un banquete, etc.”, como se narra en el tratado de *Sucá*.³²⁸ Y en el *Midrash Rabí Tanjumá* se declara que con la ley de progresiva disminución de los terneros la Torá enseñó la regla de conducta a seguir: que el que tenga un huésped en su casa, el primer día debe darle de comer pollos engordados; al día siguiente debe darle de comer pescado; al otro día, carne de ganado mayor; al otro día debe darle de comer leguminosas; al otro día debe darle de comer verduras, gradualmente disminuyendo el alimento, de forma similar a los terneros de Sucot.³²⁹

325. Aunque las ediciones modernas tienen esta frase del v. 36 como encabezado, *Séfer haZikarón* afirma que en realidad constituye una continuación del comentario anterior, ya que justifica mediante el versículo la razón por la que Dios dice: “Por favor, hagan para Mí un banquete pequeño, para que Yo disfrute [de la compañía de ustedes].”

326. En todos los días de Sucot el número de terneros (toros) es descendiente (comienza con trece y llega a siete), el número de carneros es dos y el número de corderos es catorce. Pero en la festividad

de Sheminí Atzérét lo distintivo es que únicamente se ofrece un solo ternero, un solo carnero y siete corderos. La *unicidad* [אֶחָד] de estas ofrendas se corresponde con la *unicidad* del pueblo de Israel en este día respecto a Dios, es decir, el hecho de que ambos sean אֶחָד, “uno”, “único”.

327. Aquí Rashí prosigue citando el midrash comenzado en el comentario anterior.

328. *Sucá* 55b. Ver la nota 309.

329. *Tanjumá* 17.

festividades designadas, además de sus ofrendas votivas y de sus ofrendas voluntarias para sus ofrendas de ascensión, sus oblaciones, sus libaciones y sus ofrendas de paz.”

בְּמוֹעֲדֵיכֶם לִבְדּוֹ מִנְדְּרֵיכֶם וְנִדְבָתֵיכֶם
לְעֹלֹתֵיכֶם וּלְמִנְחֹתֵיכֶם וּלְנִסְכֵיכֶם
וּלְשִׁלְמֵיכֶם:

Capítulo 30

¹ *Moshé dijo a los Hijos de Israel*

פָּרָק ל
א וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

ONKELÓS

בְּמוֹעֲדֵיכוֹן בָּר מִנְדְּרֵיכוֹן וְנִדְבָתֵיכוֹן לְעֹלֹתֵיכוֹן וּלְנִסְכֵיכוֹן וּלְנִדְבָתֵיכוֹן: א וַאֲמַר מֹשֶׁה לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל

RASHÍ

(ט) אֵלֶּה תַעֲשׂוּ לָהּ בְּמוֹעֲדֵיכֶם. דָּבָר הַקָּצוּב לְחֻבָּה: לִבְדּוֹ מִנְדְּרֵיכֶם. אִם בָּאתֶם לְדוֹר קְרִבּוֹת בְּרָגֶל, מִצָּוָה הִיא בְּיָדְכֶם, אוֹ נְדָרִים אוֹ נִדְבוֹת שֶׁנִּדְרַתֶּם כָּל הַשָּׁנָה תִּקְרִיבוֹם בְּרָגֶל, שָׁמָּה יִקָּשֶׁה לוֹ לַחֲזוֹר וּלְעֹלֹת לִירוּשָׁלַיִם וּלְהִקְרִיב נְדָרָיו, וְנִמְצָא עוֹבֵר בְּבֵל תֵּאָחֵר: (א) וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. לְהַפְסִיק הָעֵנִי, דְּבָרֵי רַבִּי יִשְׁמַעֲאֵל. לִפִּי שְׁעָד כָּאֵן דְּבָרָיו שֶׁל מָקוֹם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

39. **בְּמוֹעֲדֵיכֶם / אֵלֶּה תַעֲשׂוּ לָהּ** / HARÁN AL ETERNO EN SUS FESTIVIDADES DESIGNADAS. Como algo fijado como deber.³³⁰

אֲדֵמָאֵס דֵּס אִפְרֵנְדָאֵס וִטִּיבָאֵס / ADEMÁS DE SUS OFRENDAS VOTIVAS. Es decir, si en la festividad vienen para hacer un voto de ofrecer ofrendas, un precepto tienen en la mano.³³¹ O en caso de que sean ofrendas votivas [*nedarim*] u ofrendas voluntarias [*nedabot*] que prometieron durante todo el año, ofrézcanlas en la festividad.³³² Pues quizá resulte difícil para un individuo subir de nuevo a Yerushaláim para ofrecer sus ofrendas votivas, y de este modo transgrediría el mandamiento de “no te demorarás en cumplirlo.”³³³

30

1. **וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל** / MOSHÉ DIJO A LOS HIJOS DE ISRAEL. Esto fue enunciado para separar el tópico de las ofrendas de las festividades del tópico de los votos;³³⁴ esta es la opinión de Rabi Ishmael. Puesto que hasta aquí la Torá enuncia las palabras del Omnipresente a

330. Rashí subraya esto porque hasta este punto las ofrendas que la Torá menciona constituyen una obligación fija, a diferencia de las ofrendas que mencionará a continuación, las cuales son voluntarias (*Baer Heteb*).

331. Es decir, constituye un precepto meritorio prometer ofrecer ofrendas voluntarias en las festividades (*Séfer haZikarón*).

332. Aunque estas ofrendas en sí mismas son voluntarias, si la persona tomó la decisión de ofrecerlas, recae sobre ella la obligación de hacerlo. Esa obligación consiste en cumplir el voto de ofrendas prometidas en una festividad o a lo largo

del año, y de preferencia ofrecerlas en una festividad y no en cualquier otro día. De cualquier modo, este tipo de obligación es sólo definida como “precepto” [*mitzvá*] y no como “algo fijado como deber” [*jová*], lo cual indica que su grado de obligatoriedad es menor (*Lifshutó shel Rashí*).

333. Ver *Debarim* 23:22. El versículo completo es: “Cuando hagas un voto al Eterno tu Dios, no te demorarás en cumplirlo, ya que el Eterno ciertamente lo requerirá de ti, y habrá pecado en ti.”

334. El tema de los votos es enunciado a continuación, al principio de la parashá siguiente.

conforme a todo lo que el Eterno había כָּל אֲשֶׁר-צִוָּה יְהוָה אֶת־
ordenado a Moshé. מֹשֶׁה: כַּכּ

ONKELÓS

כָּל דִּי פְקִידָא יִי יֵת מֹשֶׁה:

RASHÍ

וּפְרָשֶׁת נְדָרִים מִתְחִלַת בְּדִבּוּרוֹ שֶׁל מֹשֶׁה, הוֹצִיָּדָה לְיִשְׂרָאֵל, שֶׁאֵם לֹא כֵן יֵשׁ בְּמִשְׁמַע שֶׁלֹא אָמַר לְהַפְסִיק תְּחִלָּה וְלִזְמַר שֶׁחֲזֹר מֹשֶׁה וְאָמַר פְּרָשָׁה זֹאת לָהֶם זֶה, אֶקְרָא בְּפְרָשֶׁת נְדָרִים הַתְּחִיל דְּבָרָיו:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Moshé,³³⁵ y la sección de los votos que sigue comienza con un enunciado de Moshé,³³⁶ era necesario hacer una pausa para enfatizar que Moshé, a su vez, declaró esta sección de las ofrendas a Israel. Pues de no haber sido así, se podría haber entendido que no dijo a ellos esta sección sobre ofrendas, sino que comenzó sus palabras con la sección referente a los votos.³³⁷

335. Esta sección que trata acerca de las ofrendas comienza en los vv. 28:1-2, donde la Torá dice: "El Eterno habló a Moshé, para decir: Habla a los Hijos de Israel, etc."

336. Ver *infra*, v. 29:2. La sección de votos en la parashat *Matot* es introducida con las palabras: "Moshé habló a los jefes de las tribus, etc."

337. *Sifri* 152. Es obvio que todo lo que Dios instruía a Moshé éste lo enseñaba al pueblo. Por ello, no es necesario que la Torá reitere cada vez que así lo hizo. Sin embargo, lo particular que hay aquí

es que el v. 30:2 introduce un tópico (acerca de votos) sin decir primero que Dios se lo había enseñado a Moshé, que sí es inusual. Según el comentario a la Torá *Émek haNetzib* de R. Naftalí Tzvi Yehudá Berlin, lo que Rashí quiere decir es que Rabí Ishmael opina que si la Torá no hubiera enfatizado aquí que Moshé transmitió las leyes sobre las ofrendas festivas a Israel, se pudo haber inferido que no lo hizo inmediatamente y en conjunto, sino que esperó a que llegara cada festividad para enseñar las leyes sobre las ofrendas pertinentes a esa festividad.

LISTA DE MITZVOT

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

Además de esta lista de preceptos por parashá, al final del libro, en la sección Apéndices, se presenta una lista completa de todos los preceptos enunciados en el libro de *Bemidbar*.

PARASHAT PINEJÁS

- 400. *Precepto de las leyes de herencia (27:8-9).*
- 401. *Precepto de ofrecer la ofrenda continua [tamid] todos los días (28:2-3).*
- 402. *Precepto de ofrecer la ofrenda de Musaf en el Shabat (28:9).*
- 403. *Precepto de ofrecer la ofrenda de Musaf en el novilunio (28:11).*
- 404. *Precepto de ofrecer la ofrenda de Musaf en Shabuot (28:26).*
- 405. *Precepto de escuchar el shofar en Rosh Hashaná (29:1).*